

مَدَوَّةُ الْمُصَنِّفِينَ عَلَى كَامِلِ عِلْمِ دِينِي مَا هُنَا

بُرْكَاتُ

مَرَاتِبُ  
سَعِيدِ أَحْمَدِ كَسْبِ آبَادِي

# مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محسنین معاویین اور اجارہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

مسئلہ اسلام میں غلامی کی حقیقت۔ مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت تین روپے مجلد للہ	غلامان اسلام۔ پچھتر سے زائدہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت چار روپے مجلد سہر
تعلیمات اسلام اور سچی اقوام۔ اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلنیز خاکہ قیمت چار روپے مجلد سہر	اخلاق اور فلسفہ اخلاق۔ علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت چار روپے مجلد سہر
ہارلڈس ن آفہ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے قیمت تین روپے مجلد للہ	مسئلہ قصص القرآن حصا اول۔ جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت چار روپے مجلد سہر
ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ	بین الاقوامی سیاسی معلومات۔ یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت چار روپے مجلد سہر
مسئلہ نبی عربی صلعم۔ تاریخ ملت کا حصول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے۔ قیمت چار روپے مجلد سہر	وحی الہی۔ مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مجلد سہر
فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے رنگ کی پینٹل کتاب قیمت چار روپے مجلد سہر	تاریخ انقلاب روس۔ ٹراٹسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت چار روپے مجلد سہر

# بُرْهَان

شماره (۱)

جلد نیز دہم

جنوری ۱۹۴۷ء مطابق صفر المظفر ۱۳۶۶ھ

## فہرست مضامین

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| ۲ | سید احمد                                  | ۱۔ نظرات                             |
|   | جناب مولانا محمد حفیظ الرحمن صاحب سیوہاری | ۲۔ قرآن مجید اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟ |
|   | جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ            | ۳۔ اسباب کفر و جحود                  |
|   | سید احمد                                  | ۴۔ بچوں کی تعلیم و تربیت             |
|   | ۲۔ ج                                      | ۵۔ تبصرے                             |

کیا نسبت مانع میں اس دشت بُر بریت اور زندگی و سبیت کی مثالیں بہت ہی کم ہیں لیکن مسلمانوں کے نامی گرامی زعماء میں کہتے ہیں جو وہاں پہنچے ہیں چند جماعتوں کی طرف سے کچھ وفد گئے بھی تو پورٹ مرتب کرنے کیلئے حالات کا مشاہدہ کئے، اخبارات میں بیان شائع کر دیے چند کی اسلیں کر دیں اور بس انہوں میں گاندھی جی جس مرتبہ کے لیڈر ہیں کیا مسلمانوں میں بھی اسی مرتبہ کا کوئی لیڈر وہاں پہنچا اور اُس نے وہاں کے مصیبت زدہ مسلمانوں کے زخمی دل و جگر پر اپنے ہاتھ کر تسکین دینا کھانے کی کوشش کی جب گھر میں آگ لگ ہی ہو اور تمام سامان جل جھن کر خاک سیاہ ہو جاوے اس وقت محض بیان دیدن کیا کہ نیکو تقاضا ہدی کی تکمیل کر سکتا ہے پھر اس سلسلہ میں جو بیانات شائع کیے گئے انہیں بار بار انتقال آبادی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انتقال آبادی کا معاملہ اگر ہزاروں گھنٹا تو اُس پر غور بھی کیا جاسکتا تھا لیکن لاکھوں کروڑوں کی آبادی کو کس طرح ایک حصہ ملک کو منتقل کر کے دوسرے حصہ میں آباد کیا جاسکتا ہے، پھر اس ناممکن العمل تجویز کو عمل میں لانا اگر مسلمانوں کیلئے ایسا ہی نہایت ضروری اور مفید ہو تو اُس کا اہتمام و انصرام خود کرنا چاہیو تو کھانا گراس در یوزہ گری کا بڑا ہموار اس کے لیے بھی درخواست و اسرے بہادر سے ہی کی جا رہی ہے۔ گویا۔

مذہبی اور اجتماعی کاموں کی نیل کے لیے فی الحقیقت بہت ہی قیمت ہے۔

تیر کیا سادہ میں بیمار ہے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے کو دوایا لیتے ہیں  
اے خدایا آج انکھیں یہ کیا دیکھ رہی اور قلب یہ کیا محسوس کر رہا کہ تمام صفات کمال، غم و ہمت، جوش و عمل خود اعتمادی، عقل و فہم اور عزت نفس، غیر میں موجود ہیں اور خود تیرے نالیوں کا دامن ان کو تہی ہے، ہمارا جو قدم اٹھتا ہے غلط ہوتا ہے۔  
جہاں تہ عاری بان کو نکلتی ہے وہ محض جذبات انگیزہ ہوتی ہے عمل کو اُس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، قویں بن رہی ہیں اور ہم بگڑ رہے ہیں، ایثار پارہے ہیں اور ہم کھورہے ہیں۔

مے بہتر سا بچکاں کردہئے ناب سبیل نہ کی چارہ لب خشک مسلمانے را  
نہ وہ المصنفین اور ہندستان کے دیگر علمی اور ذہنی حلقوں میں یہ خبر سترت کے ساتھ سُنی جائیگی کہ دہلی حکومت کے مشہور و معروف صاحب خیر جناب مخدوم شیخ فیروز الدین صاحب بنگال کے مسلم حلقے کو کونسل آف اسٹڈیٹس کے ممبر منتخب کیے گئے ہیں اس حلقے کے جو دوسرے اصحاب کلمے ہوئے گوانوں نے موصوفہ کے حق میں اپنا نام واپس لے لیا اور اس طرح جانشین صاحب بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے، ہم اُس مخصوص مصلحت کی بنا پر جناب موصوفہ کو: موصوفہ المصنفین سے ہے اس اعزاز پر ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک تعینت پیش کر رہے ہیں۔ انزبیل شیخ فیروز الدین کا وجہ اس نے مانے میں مسلمانوں کے علمی، مہم



## قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیدوہاروی

(۵)

**بصائر** | موعظت اور بصیرت تو ام ہیں کیونکہ جس کو بصیرت نصیب ہو جائے وہی موعظت بھی حاصل کر سکتا ہے اور جو نصیحت حاصل ہی نہ کرنا چاہتا ہو اس کو بصیرت سے کیا سروکار بلکہ یوں کہیے کہ عبرت نصیحت و حقیقت، بصیرت کا قدرتی نتیجہ ہیں جب قرآن ”موعظت“ ہے تو اس کو بصیرت بھی ضرور ہونا چاہیے ورنہ شجر بے ثمر اور گل بے رنگ و بو کی طرح ہو کر رہ جائے گا جو اس کی شانِ رفیع کے قطعاً خلاف ہے۔

”بصیرت“ اپنے معانی اور مدلولات کے لحاظ سے وسیع المعنی لفظ ہے۔ قلبی عقیدہ، علم یقین، یقینی معرفت، جبرت، حجت، برہان، روشن، فطانت، قلب میں ادراکِ تام و کامل کا حصول، یہ سب ایک ہی حقیقت کا بیان ہیں اور آخری معنی ”بصارت“ کے مقابل میں یعنی آنکھوں کے مشاہدہ کے کسی شے کا کامل احساس ”بصارت“ ہے اور قلب سے کامل ادراک کا نام ”بصیرت“ ہے، چنانچہ آیات ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ اور ”بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهٖ بَصِيْرًا“ اس فرق کو نمایاں کرتی ہیں۔

پس قرآن بلاشبہ ان تمام معانی اور مطالب کی روشنی میں ”بصیرت“ ہے، وہ کتاب ہے کہ میں صرف اپنی ظاہری شکل و صورت اور اپنے الفاظ و نقوش کی ہیئت و ترتیب میں ”کتاب“ اور ”قرآن“ نہیں ہوں بلکہ اس لیے بھی ہوں کہ قلبِ انسانی کے لیے ایک روشن عقیدہ اور واضح اعتقاد ہوں، لہذا صرف زبان سے میری صداقت کا اقرار کافی نہیں ہے بلکہ قلبی یقین

کی مطابقت بھی اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور یہ کیوں ہے اس کو کہ میں فتنوں اور ہمارے  
وساوس و ہوا جس اور خیالات و قیاسات نہیں ہوں بلکہ ”علم یقین“ اور ”یقین جازم“ ہوں اور میری  
تعلیم اور مجھ سے حاصل کردہ معرفت یقین محکم پر مبنی ہے، میں ذخیرہ عبرت بھی ہوں اور خزانہ  
”حجت و برہان“ بھی، میں خود بھی ”فطانت“ ہوں اس لیے کہ قول حکیم ہوں اور دوسروں کی فطانت  
کے لیے دلیل راہ بھی ہوں اور ہر ایک مدرب حقیقت کے لیے آئینہ و دار اکِ کامل بھی۔

اگر بصارت میرے نقوش و الفاظ اور نظم و ترتیب سے اعجاز کا مشاہدہ کرتی ہے  
تو میرے معانی و مفہام اور مطالب و مدلولات عقل و خرد اور قلب و صلوٰۃ کے لیے بصیرت  
کا آئینہ دکھاتے ہیں۔

غور کرو! کہ توحیدِخالص کی حقیقت تک کس نے پہنچایا، رسالت سے متعلق افراد  
و تفریط کی گمراہی سے بچا کر طریقِ مستقیم کس نے دکھایا، کائنات رنگ و بو میں وہ کون سی الہامی  
کتاب ہے جس نے ایک ”آئی“ کی معرفت دین و دنیوی نظامِ کامل کا معجزانہ مظاہرہ کیا اور ماضی  
کے ساربانوں کو مستقبل کے لیے جہاں بین و جہاں باں بنایا، ماضی کے مٹے ہوئے نقوش اور  
دُھندلے خاکوں کو کہ ورت سے صاف کر کے کس نے بساطِ عالم پر روشن کیا اور مستقبل کے  
پروردہ ہائے غیب کو چاک کر کے کس نے عروج و زوال اور ہدایت و ضلالتِ اقوام کو  
روشناس کرایا، اُنہم ماضیہ اور اقوامِ سالفہ کے عبرت آموز اخبار و واقعات کو پیش کر کے  
رشد و ہدایت اور عبرت و موعظت کے لیے کس نے سامانِ نیتا کیا اور مللِ حقہیں و حدت  
ادیان کا فراموش شدہ قانون کس نے دہرایا اور معاش و معاد کو توام بنا کر کس نے حیاتِ مستعار کا  
پیوند حیاتِ سرمدی کے ساتھ لگایا ہو اگر ان سب سوالات کا جواب صرف اکائی سے دینا  
چاہتے ہو تو اس صورت میں یہی کتنا پڑے گا کہ ایسا منظم دستور، محکم قانون، جازم عقیدہ کامل  
فطانت، اور اور اکب تمام ”قرآن“ ہی ہے جو ”بصیرت“ ہی ہے بصیرت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ علمائے تفسیر نے اس کے مقامِ بصیرت کو ”علم“ سے تعبیر کیا ہے یعنی

جب جہل کے مقابلہ میں ”علم“ کدو تو گویا تم نے سب کچھ کمدیا اور اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

کیونکہ جب تم یہ کہنا چاہو کہ وہ نور ہے ظلمت نہیں، حق ہے باطل نہیں، صدق ہے کذب نہیں، عبرت ہے سُخریہ نہیں، یقین ہے ظنون، اوہام نہیں، بیانِ آئین ہے اخفاء و ستر نہیں، برہان ہے تقلیدِ جامد نہیں، ہدایت ہے ضلالت نہیں، استقامت ہے زنج نہیں، تو ان سب کی بجائے بس ایک بات یہ کہہ دو کہ ”علم“ ہے ”جمالہ“ نہیں ہے، اس لیے کہ ”جمالہ“ عُمیٰ اور کور باطنی ہے اور ”علم“ بصارت و بصیرت ہے ”فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی اِلَّا بِبَصَارٍ وَّلٰكِنْ تَكُنَّ اَلْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرُ“

لیکن اس کو ”بصیرت“ نہیں ”بصائر“ کہا گیا ہے یعنی مفرد کے نہیں بلکہ جمع کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ایک گوشہ کی بصیرت تو نہیں ہے یا ایک پہلو اور رخ کے لیے تو بصیرت فراہم نہیں کرتا بلکہ وہ تو ہر گوشہ اور ہر سمت اور ہر موقع اور ہر محل میں بصیرت ہی بصیرت ہے، الیات ہوں یا مادیات، عقائد ہوں یا اعمال و اخلاق، مٹا دیا دھوا ہوا قصص و اخبار، ہر ایک شعبہ دینی و دنیوی کے لیے بصیرت مہیا کرتا ہے اس لیے وہ صرف ”بصیرت“ کیسے ہو سکتا تھا وہ تو ”بصائر“ ہے۔

فَكَجَانَكُمْ بَصَائِرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ  
فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ  
عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ  
بِحَفِيفٍ

بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی  
جانب سے بصیرتیں آ پہنچیں، بس جس شخص  
نے ان حقیقتوں کا مشاہدہ کیا اُس نے اپنی نفس  
کو ہی فائدہ پہنچایا اور جس نے انہما میں اذیت  
کریا تو اُس کا نقصان بھی اُسی پر پڑا اور میں (محمّد)  
صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے گہرا نہیں بنایا گیا  
یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے بصیرتیں

(انعام)

هٰذَا ابْصَارٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اعراف)  
یہ لوگوں کے لیے جو مومن ہیں۔  
هَذَا ابْعَاثُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (جاثیہ)  
یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہیں اُن لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔

حکمِ ادیان سابقہ کی تصدیق، اُن میں نسخ و نسخ اور تحریف کی نگہبانی اور بصائر و غیر اور مواظظہ و نصلح کی فراوانی کے بعد قانونِ قدرت کا تقاضا ہے کہ ان حقائق پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں کے لیے ”حکم“ بھی برسرِ کار آنا چاہیے تاکہ اس کے امتثال سے سعادت اور اُس کے انکسار سے شقاوت مٹو متوج ہو اور ہر فرد اور جماعت اپنے اعمال و افعال میں قانونِ پاداشِ عمل کو پیشِ نظر رکھنے پر مجبور ہو۔

پس قرآنِ عزیز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی وہ ”حکم“ ہوں جو اس ترقی پذیر کائنات کے لیے بقائِ نسلِ انسانی تک ہمہ گیر ہے اور جس کے امتثال سے سعادتِ گہری کا حصول اور انکار پر شقاوتِ ابدی کا نزول ہوتا ہے اور ایک نفسِ انسانی خدا کے قدموں کی اس حجتِ بالذہ کے بعد کچھ حاصل کرتا ہے اس کے پاداشِ عمل کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔

گندم از گندم بروید جو ز جو

از مکافاتِ عمل غافل مشو

الہٰی آج کسی قوم کو کسی گروہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے ”حکم“ سے سرِتابی کرے اور یہ کہہ کر مخلصی پیدا کرے کہ وہ نزولِ قرآن سے قبل نازل شدہ کتابِ الہی اور دینِ سابق پر ایمان رکھتا ہے اور اس لیے قرآنِ عزیز کے امتثال کا محتاج نہیں ہے کسی بھی ملت کو یہ حق اس لیے حاصل نہیں ہے کہ جب میں تاریخِ ملل و ادیان کی روشنی میں برہان اور حجت بن کر یہ ثابت کر چکا کہ ادیانِ سابقہ کے قبول کرنے والوں نے اُن کی حقیقی تعلیم کو فنا کر دیا اور مسخ و تحریف کی گند چھری سے

ذبح کر دیا اور آج نہ وہ ایمانیات میں اُس کے سچے پیرو ہیں اور نہ احکام و اعمال میں اُس کے حامل بلکہ ادیانِ قدیم اور مطلق سابقہ کی سچی اور صاف تعلیم کی اساس و بنیاد و حقیقت وہ ہے جس کو آج میں پیش کر رہا ہوں اور ”صراطِ مستقیم“ اُس کے ماسوا کچھ نہیں ہے گویا میں قوموں کا وہ بُھولا ہوا دینی اور ملی بہن ہوں جو اس کامل و مکمل شکل میں تم کو درسِ ہدایت دے رہا ہوں تو پھر اگر حجتِ حق یہ ثابت کر چکا ہے کہ میں ”حق“ ہوں ”نور“ ہوں ”برہان“ ہوں ”مصدق“ ہوں ۔ ”ہمیں“ ہوں تب جو فرد انسانی مجھ سے روگردانی کرتا ہے، وہ بلاشبہ حق کی جگہ ”باطل“ نور کی بجائے ”ظلمت“ برہان کے بدلہ رسومِ جاہلیت کی، مصدق کے عوض ”مکذب“ کی اور ہمیں کے مقابل ”منسوخ و محرف“ کی پیروی کرتا ہے اور اس طرح جاہل حق اور صراطِ مستقیم سے بے راہ ہو جاتا ہے۔

تم اس پر تعجب نہ کرو کہ میں ”حُکْمًا عَرَبِيًّا“ ہوں، یعنی میری زبان عربی ہے، اس لیے کہ جب تم اس پر تعجب اور حیرانی کا اظہار کرتے ہو تو دوسرے الفاظ میں گویا تانچہ ادیان کے روشن پہلو کے منکر اور یا اس سے بے خبر ہونے کے معترف ہو جاتے ہو۔

کیا تم فراموش کر دو گے کہ خدا کا قانونِ قدرت ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جس کسی قوم کسی ملت، اور کسی گروہ میں اُس نے اپنا ہادی یا پیغمبر بھیجا ہے تو جس قوم میں بھی وہ بھیجا گیا ہے اُس کی دعوت و تبلیغ اور کتابِ الہی کا نزول اُسی زبان میں ہوا ہے، چنانچہ سامی اقوام نے سامی زبانوں میں اور غیر سامی ملتوں نے اپنی اپنی مروجہ زبانوں میں ہی ”صوتِ ہادی“ کو سنا اور سمجھا۔

تو اب اگر ایک وقت معین ہو چکا تھا کہ خدائے کائنات کا پیغام تمام کائنات میں اقوام و مل میں جدا جدا نہ سنا اور سمجھا جائے بلکہ توحیدِ الہی کے محدود و مفید پیغاماتِ حق نے اب عالمِ انسانی کو نشو و ارتقاء کی اُس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ بالغ نظری اور بلند نگاہی اپنے کمالات کو نمایاں کرے اور وحدتِ ادیان ایک حقیقی وحدت کی شکل میں منصفہ شہود پر آجائے شب عقلِ سلیم اور فطرتِ مستقیم ہی فیصلہ کرتی ہے کہ دینِ وحدت - پیغامِ اقوامِ المصلح کائنات کی

صد مختلف اور متعدد زبانوں میں نہیں بلکہ ایک اور صرف ایک ہی زبان میں سنی اور سمجھی جائے تاکہ قانون وحدت یہاں بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور اختلاف و انتشار اپنا دخل نہ پاسکے اور جب یہ فیصلہ حق اور صحیح ہے تو پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور جس قوم میں پیغمبر کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوا خدا کے پیغام کا بھی اُسی قوم کی زبان میں نزول ہوا۔

اور اگر یہ بات آج سلمات میں سے ہے کہ قوموں کے تہذیب و تمدن اور ثقافت (کلچر) کی سید سے بڑی ترجمان "قومی زبان" ہوتی ہے اور وہی کسی جماعت کی خصوصیات و امتیازات کا پتہ دیتی اور قوموں کے درمیان اس کو ممتاز بناتی ہے تو پھر علم الالسنہ اس کے لیے شاہدِ عدل ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت عربی ہی وہ زبان تھی جو عالی خیالات اور بلند افکار کے لیے موزوں، روحانی اور علوی تعبیرات کے لیے جاذب، دقیق مضامین کی ادار کے لیے مناسب اور باریک سے باریک فروق اور نازک سے نازک امتیازات کے لیے وسیع شکوک الغاظ میں رفیع، اور فصاحت و بلاغتِ کلام میں بدیع، غرض زندہ زبانوں میں اپنی رفعت و شوکت اور وسعت و طلاقت میں ہمہ گیر اور لغوی مواد میں "ام الالسنہ" کہلانے کی مستحق تھی، اس لیے قرآن عزیز کا "عربی زبان" میں نزول گویا تمدنی اور ثقافتی اور عمرانی و لسانی حیثیت سے بھی اُس کے عالم گیر و ہمہ گیر پیغام ہونے پر برہانِ محکم اور حجتِ مبرم ہے۔

حَسْمَ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ اِس کو رکھا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔

وَإِنَّا لَنَزَّلُنَّ مُزْنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ اور یہ قرآن پروردگارِ عالم کا اتارا ہوا ہے۔

بِذِكْرِ الرَّسُولِ هُوَ عَلَى قَلْبِكَ لَنُكَلِّمَنَّكَ مِنَ الْمُسْتَدْرِكِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے جو صاف عربی

مبین (شعرا) زبان میں۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ۝ اور جس طرح ہم نے اہل کتاب میں اُن کی قوم کی زبان میں

حُكْمًا عَمَرِيًّا

نازل کی ہیں) اسی طرح ہم نے امارتہ آن کو

(رعد) ”حکم عربی“۔

الحاصل، قرآن کتاب ہے کہ میں ایسا نظام کامل ہوں کہ کائنات انسانی کے تمام دینی و دنیوی حوالج و حوادث کے لیے میرے احکام اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک انسان جن امور کا مکلف ہو سکتا ہے اُن سے متعلق میرے احکام حاوی اور سمبہ گیر گیر ہیں اس لیے مجھ کو صرف یہ نہ کہو کہ میں ”ذو حکم“ یا ”ذو الامر“ ہوں یا ”حاکم“ و ”آمر“ ہوں بلکہ مجموعہ احکام الہی کا ایسا رفیع و وقیع سرمایہ ہوں کہ گویا سترائے ”حکم“ ہوں۔

روح | لیکن صرف اس قدر کافی نہیں ہے کہ میں ”حکم“ ہوں اس لیے کہ ”حکم“ تو ایک خاص طریق تعبیر کا نتیجہ ہے جو نبی اور اچھی دونوں صورتوں میں وجود پذیر ہوتا رہتا ہے تو کیا میری بھی ہی شان ہو؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ میرے احکام کا ہر ایک گوشہ اور ہر ایک شوشہ اپنے اندر روح حیات سرمدی لکھتا ہے اور جوستی بھی اُس کے قبول کے لیے گوش حق نبوت اور قلب حق کیش رکھتی ہے اُس کی زندگی کے بیان شدہ میں یہ احکام روح تازہ پھونکتے اور زندہ جاوید بنادیتے ہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ میرے نزدیک سے قبل کائنات انسانی کی انفرادی و اجتماعی زندگی اور حیات دینی و ملی یا موت کا شکار رہ چکی تھی اور یا کشمکشِ موت و حیات کے ہاتھوں مرغِ بسمل بنی ہوئی تھی۔

ہندستان کا قدیم مذہب صرف رسم و رواج کا ایک بے روح ڈھانچہ تھا جس کے ہر رگ و ریشہ سے روح مسلوب ہو چکی تھی، توحید کی جگہ شرک نے لے لی تھی، خدا پرستی سخی ہو کر اتال و اور دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی نذر ہو چکی تھی، معاشرت نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اور جزا و سزا پر اعمال کو کردار کی جگہ نسب و نسل کے ساتھ وابستہ کر کے خود انسان کو انسان کا غلام بنا دیا تھا جو چھو اچھوت اور چھوت اچھوت کی آلودگیوں اور گھنہ نے پن کی شکل و صورت میں نظر آرہی تھی، شوہر کی موت پر ایک عورت کو زندہ تسی ہونا پڑتا تھا، نکاح بیوگان حرام کاری کے مرادف

تھا، اور عورت ہر قسم کی وراثت سے محروم تھی گویا انسانی حقوق سے محروم بے چارہ و محبوبہ بھی غرض الہیات و عبادات بوجھل اور پر مشقت رسموں اور قیودات سے جکڑے ہوئے تھے اور تمدن و معاشرت پر ایسی کڑی پابندیاں عائد تھیں، کہ انسانی حقوق تک پامال و برباد ہو چکے تھے۔

نصاری و یہود میں تقلید جامد اور رسوم ظاہری نے نہ صرف اخلاق و اعمال کو نسخ کر دیا تھا بلکہ معتقدات و ایمانیات کو بھی شرک اور رسوم جاہلیت کے پردوں میں مستور کر دیا تھا۔

روما اور فلسطین کی تاریخ قدیم شاید ہے کہ وہاں بھی انسانیت و حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے نہ غلام انسانوں میں شمار ہے اور نہ انسانی حقوق کا اُس سے کوئی واسطہ، عورت بھی مرد کی خواہشات کا کھلونا تھی اور بس خواہ وہ کنواری مریم کے تقدس کے نام پر نہ ہو یا تصور و محلات کی زیب و زینت، روس و کیتھولک اور پراسٹنٹ کی مملکت جنگوں نے مذہب کو خونریزی اور سفاکی بلکہ درندگی کا دوسرا نام دیدیا تھا حتیٰ کہ آزادی فکر کی جگہ جمود و خمود اور کورانہ تقلید نے لے لی تھی اور مذہب میں عقل و خرد اور دلیل و برہان ایک بے معنی بات ہو کر رہ گئے تھے۔

زردشتی مذہب کے نام پر ایران میں مانی اور مزدک نے وہ انار کی بپا کر دی کہ تہذیب و حیا نے شرم سے آنکھ بند کر لی، صاف اور صریح شرک و دودنی کے ساتھ عورت کا صرف عورت رہ جانا اور ماں، بہن، بیٹی کا حقیقی رشتہ مفقود کر دینا نالی اور انسانی حقوق میں فوضویت اور مادی پر رازاؤ دینا، اس تعلیم نے انسانیت کا کٹا گھونٹ کر رکھ دیا تھا۔

غور فرمائیے کہ اگر کسی معاشرہ کا اجتماعی نظام ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو جس میں عقل و فکر کی آزادی سلب کر کے اُس کی بنیادوں کو صرف رسوم اور خود ساختہ شرطوں اور پابندیوں کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے تو اہل دانش فیصلہ کریں کہ ایسے معاشرہ اور سماج کے اجتماعی نظام کا کیا حشر ہوگا، کیا اُس کی کوئی اینٹ بھی سیدھی اور راست کہی جاسکتی ہے، مگر اسلام سے قبل ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ ایشیا و یورپ اور عرب و عجم میں کوئی ایک خطہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کا سماجی نظام جاہلی رسوم



اور باطل قیود و شرط کے جال پر الجھا ہوا نہ ہو اور آزادی فکر کو کسی صورت میں بھی کوئی مقام حاصل ہو سکا ہو۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ دلیل برہان کی جگہ ”پاپا“ ”برہمن“ اور ”موبد“ کی شخصیتوں نے لے لی اور انجیل، توراۃ، زبور، اوستا، وید کی حقیقی تعلیمات یکسر فراموش ہو کر ان کا نعم البدل رسوم جاہلیت قرار پائیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس طرح مذہب اور دھرم کی شکل اختیار کر لی کہ اس کے خلاف وقت کے سچے مذاہب کی تعلیمات فنا کے گھاٹ اتر گئیں اور شیم بصیرت سے غور کرنے والی کسی ہستی کو بھی یہ جرات نہیں ہو سکی کہ وہ آزادی فکر کے ساتھ حق کا اعلان کر سکے اور جس شخصیت نے بھی اس اقدام کی جسارت کی اُس کو بے دین اور ملحد و زندیق کا خطاب دیا گیا۔

تاریخ کے ابواب ماضی اگر اپنے نقوش میں کذب کی رنگ آمیزی سے پاک ہیں تو ان میں حقیقت نمایاں اور ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ قرآن نے اپنے پیغام کی بنیاد سراسر دلیل و برہان پر رکھی ہے اور جمہود و خمود اور کورانہ تقلید و پابندی رسوم کو جہالت قرار دے کر صحیح آزادی فکر و آزادی رائے کا وہ دروازہ کھول دیا ہے جس کو ہزاروں برس ہوئے کہ مدعیان مذاہب و ادیان نے دین و مذہب کے نام پر بند کر دیا تھا، چنانچہ یورپ میں لوٹھر کی وہ آواز جو اصلاح کینسہ کے نام سے گونجی اور جس نے تمام یورپ کو تاریکی اور جہالت سے نجات دلا کر ترقی کی راہ پر لگا دیا، اور ہندوستان میں شکر اچاریہ کی وہ صدا جو ناستکوں کے اتحاد اور بت پرستوں کی بت پرستی کے خلاف بلند ہوئی یقیناً قرآن کی صدا پر باز گشت ہی کہی جاسکتی ہے، کیونکہ قرآن کی اس تعلیم حق کے علاوہ دنیا سے مذاہب و ادیان میں کوئی ایک بھی اس پکار سے آشنا نہیں تھا: ”قرآن ہی کی گرج اور کڑک نے خفتہ عقول و زجرا، بیدہ دماغوں کو بیدار کر کے ہوا کا رخ بدل دیا اور زمانہ کی باگ تارکی سے روشنی کی جانب موڑ دی۔“

غرض کائنات انسانی کا چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ اجتماعی اور ملی حیات سے محروم ایک بے جان لاشہ اور جسم بے روح نظر آتا تھا، جدھر دیکھے تاریکی اور ظلمت کا دور تھا اور ہر ایک طالب حق

غیبی نصرت و امداد کے لیے چشمِ براہ تھا کہ اچانک غیرتِ حق کو حرکت ہوئی اور سرزمینِ حجاز میں نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوا اور اُن پر وحی الہی نے نزولِ اجلال کیا اور قرآن نے نازل ہو کر کائنات کی پوری بساطِ اُلٹ دی اور عالمِ انسانی کے مُردہ لاشہ میں جانِ ڈال دی۔ بے روح جسم کو روحِ حیات سے تازہ دم بنادیا اور عظمت و تاریکی کے پردوں کو چاک کر کے اس طرح تاباں و درخشاں کر دیا گویا آفتابِ عالمِ تاب نے طلوع ہو کر شبِ دیکھ کر کی سائی ظلمتوں کو فنا کے گھاٹ اُتار دیا ہے

ذَكَرْنَاكَ اَوْ حَيِّنَا لَكَ اور اسی طرح ہم نے تمہاری جانب روح (قرآن)

رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا (شوری) کی وحی کی اپنے حکم سے

یعنی جس طرح بدن کے لیے روح ہے اُسی طرح قلب کے لیے بھی روح ہے اور اگر اجسام بے روح ”لاشہ“ ہیں تو قلوب بے روح بھی ”مردہ“ ہیں اور اُن کے لیے قرآن ہی روحِ حیات ہے۔ روحِ ابدی و روحِ سرمدی۔

یہ تو ہر زمانہ اور ہر دور میں نازل شدہ وحی الہی قلوبِ مردہ کے لیے روحِ تازہ ثابت ہوئی ہیں تاہم ”روحِ کامل“ کا شرف صرف قرآن ہی کو حاصل ہے اس لیے دیگر کتبِ سماویہ کے لیے اگرچہ بہت سے اوصافِ عالیہ کا اطلاق ہوا ہے لیکن اُن کو روح کہہ کر نہیں ہکا رگیا اور یہ قرآن ہی ہے جس کو ”روح“ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ بلاغتِ کلام کا تقاضا ہے کہ جب ایک ہی وصف مختلف موصوف میں موجود ہو تو پھر اس کا اطلاق ایسے ہی موصوف کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں یہ صفت کامل و مکمل طور پر پائی جاتی ہو تاکہ امتیاز ہو سکے اور اُس کی عظمت و جلالت منصفہ شہود پر آ سکے۔

اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اگرچہ جبریل امین (جو عبرانی الہیات میں ناموسِ اکبر کے نام سے معروف ہیں) کی اہم ڈیوٹی یہی رہی ہے کہ وہ انبیاء و رسلِ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس خدا کی وحی پہنچاتے رہیں اور وہ برابر انبیاء و مرسلین سابقین کے دور میں یہ فریضہ ادا فرماتے رہے تاہم

ان میں سے کسی بھی الہامی کتاب اور الہامی صحیفہ کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے جبریل (علیہ السلام) کو ”روح“ کے لقب سے یاد نہیں فرمایا اور یہ صرف قرآن ہی کے لیے مخصوص قرار پایا کہ اُس کے نزول کے سلسلہ میں جب جبریل (علیہ السلام) کا ذکر آئے تو ان کو ”روح“ سے تعبیر کیا جائے چنانچہ شعراء میں ہے ”وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ“ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن کے ”روح“ ہونے کا یہی یہ کمال یا خصوصی امتیاز ہے کہ سورہ قدر میں بھی جبریل کو ”روح“ سے ہی تعبیر کیا گیا ہے ”تَنْزِيلُ الْمُنْشِقَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا“ اور یہ اس لیے کہ قرآن کے متعلق یہ بتایا جا چکا ہے کہ اُس کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے سورہ بقرہ میں ہے ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ اور یہ بھی ظاہر کیا جا چکا ہے کہ اُس کا نزول شب مبارک میں ہوا ”سُحُورُ الْيَتِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ“ اور وہ شب مبارک لیلۃ القدر ہے ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ تو ضروری ٹھہرا کہ جس ماہ میں اور جس شب میں قرآن عزیز کا نزول اولی ہوا ہے اُس کو ہر سال بطور یادگار منایا جائے اور ان تمام مساداتوں سے بہرہ اندوز ہو ا جائے جو نزول قرآن کے وقت اُس کے مجدد و شرف کے لیے مخصوص کی گئی تھیں تاکہ طالب حق اور جو یاسے مجدد و شرف اس سعادت کبریٰ سے محروم نہ رہے اور وہ تمام افضال و برکات جو سمٹ کر اس شب میں سما گئی تھیں ایک ایک ہو کر مرد و مون کے قلب کا نور بن جائیں اور اُس کو حیات ابدی و سرمدی کی نعمت سے مالا مال کر دیں اور جب کہ قرآن کی ایک مخصوص صفت ”روح“ ہے اور اُس کے لانے والے خدا کے اپنی کو بھی اس خدمت کی بدولت ”روح“ کے معزز خطاب سے سرفراز کیا گیا تو از بس ضروری ہوا کہ ہر سال جب بھی شب مبارک، شب قدر اپنی تمام رعنائیوں اور بے پناہ جمال آرائیوں کے ساتھ بقیعہ نور بن کر آئے تو اس میں بے شمار اور ان گنت فرشتگان رحمت کے علاوہ خصوصیت سے ”روح“ جبریل (علیہ السلام) کا بھی اس وصف عالی کے ساتھ نزول ہوا اور ”روح امین“ ”روح قرآن“ کے ساتھ وابستہ ہو کر کائنات انسانی کے نیمروز حیات اجتماعی میں روح پھونکنے کا اعلان کرے اور بجائے کہ آج کی رات خدا کی رحمت نے ”روح حق“ کی یادگار منانے کے لیے مخصوص کر دی ہے کیونکہ اُس کا کلام بھی ”روح“ ہے اور لانے والا

پہلی جی روح“ پس کون خوش بخت و روشن سعادت انسان ہے جو آج کی شب اس ”نور علی نور“ کو مشعل ہدایت بنا کر دین و دنیا کی کامرانی و کامگاری حاصل کرے اور حیاتِ سرمدی وابدی کا جو یا یاسِ نامیدگی موت پر قدم رکھ کر روح حیات تک پہنچ جائے۔

بلاغ | اسی لیے جب درد مند اور صالح قلوب کائناتِ انسانی کی ان توہرتوں و ظلمتوں اور تاریکیوں سے گھر کر روح حیات کے طالب ہوئے اور انسانی فلاح و نجات کی چہار جانب تشنہ سامانی پر نظر کر کے آپ حیات کے لیے سر اسیمہ نظر آئے تو اس وقت قرآن ہی پیغامِ الہی بن کر سامنے آیا اور اُس نے ڈوبتے ہوؤں کو سہارا دیا اور وہ سب کچھ سنایا اور بتلایا جس نے ادیانِ دُمل کی کائنات ہی کو بدل ڈالا اور مُردہ روحانیت کو حیاتِ تازہ بخشی، بھٹکے یہود کو راہ دکھائی اور یہ رومِ منزل کو صراطِ مستقیم پر لگا دیا، اُس نے گزشتہ قوموں کے عبرتِ ناک واقعات بیان کر کے ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی تصویر پیش کی، احکام دے کر انار کی کاسدِ باب کیا و عدد و عید پیش کر کے پاداشِ عمل کے عواقب سے آگاہ کیا، غرض پیغامِ بری کے اُن فرائض کو پوری طرح انجام دیا جو دینے والی ہستی کے نزدیک رشد و ہدایتِ عالم کے لیے از بس ضروری ہے اور ادا، فرض کے بعد یہ کہہ کر خدا کی حجت کو پورا کر دیا ”اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ ۚ اَنْتُمْ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ ۚ وَ دَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا“

آج تاریخِ شاہد ہے کہ بلاشبہ اُس کا پیغام دُکھی دلوں کے لیے مرہمِ حیات، تشنہ کاموں کے لیے آبِ حیات، قنوطیوں کے لیے بشارت، گمراہوں کے لیے ہدایت، ظالموں کے لیے سبقِ حریت، احرار کے لیے درسِ موعظت، مظلوموں کے لیے عدل و نصفیت، ظالموں کے لیے سرمایہٴ عبرت، غرض مجموعہٴ کائنات کے لیے رشد و ہدایت اور پیغامِ بشارت ثابت ہوا، چنانچہ اس حقیقت کو سورہٴ ابراہیم میں اس مختصرِ اعجازِ کلام کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔

هٰذَا اِسْلَامُ الَّذِیْنَ اٰتٰی  
یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے اور تاکہ متنبہ ہو جائیں

لَیْسَ بِہٖ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ  
اُس سے اور تاکہ جان لیں کہ معبود ہی ہے ایک

اللَّهُ أَحَدًا وَلَيْدًا كَلَّا  
أَوَلَوْ اذْكَبُتُ (ابراہیم)  
اور تاکر سوچ لیں عقل واسے۔

**بیان** | پھر قرآن کتاب ہے کہ میں ”بیان“ ہوں ”خفا“ نہیں ہوں۔ اس لیے کہ جب میں بلاغ (پیغام) ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خفا اور ستر حقیقت کروں۔ یہیں جانتا ہوں کہ ”الحق مر“ حق کڑوا ہوتا ہے اس لیے میرا ”بیان“ ہونا ان قوموں اور ملتوں کے لیے تلخی اور ناگواری کا باعث ہو گا جن کے حالات ماضیہ اور واقعات سالفہ خدا کے پیغام کے مقابلہ میں کشری اور تیزی سے مٹو ہیں اور ساری داستانِ حیات بغاوت و سرکشی سے بھر پور ہے بلکہ ان کے لیے بھی باعثِ تکلیف ثابت ہو گا جو آج بھی خدا کی رشد و ہدایت کے مقابلہ میں ”صُمُّ بَنَمُ عُمُ“ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ”فَاسْتَجَبُوا لِلْعَلِيِّ عَلَى الْهَدْيِ“ کو اسودہ بنا سے ہوئے ہیں مگر میں قوموں اور جماعتوں کی خوشنودی و ناخوشی کے لیے نہیں ہوں اور نہ میں انسانی دماغوں کی کاوش ہوں کہ ماسویٰ اللہ کی رضا و غیر رضا کی بنیادوں پر اپنے پیغام کی نہاد رکھوں اور حق و صداقت کا کتمان و خفا کر کے ”حقیقت“ کو بے حقیقت بنا دوں۔ اس لیے میں ہر امر حق کے لیے ”بیان“ ہوں، احکام الہی کے لیے بیان ہوں، عقائد و ایمانیات کے لیے بیان ہوں اور اخلاق و اعمال سب ہی کے لیے بیان ہوں۔

کیا یہ امر مسلم نہیں ہے کہ ”الساکت عن الحق شیطان اخرس“ حق کے اظہار پر خاموش رہنے والا لوگ شیطان ہے ”بس جب یہ صحیح ہے تو پھر تم ایسے پیغام کے متعلق کیا تصور رکھتے ہو جو کم زور انسانوں کی جانب سے نہیں بلکہ قادرِ مطلق کی طرف سے ہے، جو مرعوب اور خوف زدہ روجوں کی کیفیات کا ترجمان نہیں، بلکہ مالکِ الملک کی شہنشاہی سے وابستہ ہے اور کلامِ الہی ہے جو ہر کو کتمان کے لیے نہیں آیا بلکہ ظہور و وضوح کے لیے نازل ہوا ہے اور ان ہی حقائق کے پیشِ نظر میری خصوصی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ میں احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے لیے ”بیان“ ہوں۔

وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ  
اور یہ (قرآن) بیان ہے لوگوں کے لیے اور

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (آل عمران) ہدایت و نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔

آیاتِ بینات بیان و توضیح کا یہی کرشمہ میری ہر ایک آیت اور ہر ایک جملہ سے عیاں اور نمایا ہے اس لیے میں بیان بھی ہوں اور بینات بھی اور آیاتِ بینات بھی ہوں اور ”بینہ“ بھی یعنی گو کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے کتب سماویہ کا نزول ہوتا رہا اور انہوں نے ہدایت بن کر پیغامِ حق کا فرض انجام دیا لیکن ان سب میں یہ خصوصیت مجھ کو ہی حاصل ہے کہ معارفِ الہیہ اور احکامِ عملیہ کے متعلق جو کشفِ حقیقت اور وضوحِ بیان میں لے کر آیا ہوں یہ امتیاز دوسری کتابوں کو حاصل نہیں ہے کہ نہ میری حقیقت میں کوئی التباس ہے اور نہ میرے احکام اور اوامر و نواہی میں کوئی تردد و خفا ہے، نہ استعارات و کنایات ہیں اور نہ اغلاق و معتمہ۔

بلاشبہ توراتِ ہدایت و نور ہے لیکن اس میں غوامض و مشکلاتِ معانی کی اس قدر کثرت ہے کہ بعض جگہ اصل مسئلہ کی حقیقت تک مشتبہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہدایت و حق کی وہ برقِ ضوؤ افقن جو قرآن میں نظر آتی ہے نہیں پائی جاتی۔

اسی طرح انجیل بھی کتب سماویہ بلاشبہ نور و ہدایت ہے تاہم یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اُس کے مواظ و احکام اور بصائر و امثال میں جو اغلاق اور ابہام ہے اُس نے بہت سے مقامات کے مفہام کو خود معقین تورات پر مشتبہ کر دیا اور وہ حقیقتِ حال کے متعلق غلط روی میں مبتلا ہو گئے حتیٰ کہ بائبل نے ایک جگہ خود ہی یہ اقرار کر لیا ہے کہ ”مسیح نے فرمایا! میں ہر ایک بات تم سے نہ کہو گا اور بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کے لائق ہیں مگر وقت نہیں آیا کہ کہوں اور تمہارے پاس ”روحِ حق“ فار قلیط آئے گا جو تم سے وہ سب کچھ کہہ ڈالے گا۔“

نیز دانیال علیہ السلام کی کتاب میں ہے کہ یہ صحیفہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے صحیفہ ہدایت ہے مگر اس کے باوجود اُس کے اکثر مضامین رموز و اشارات کی ایک چستان ہیں جن کے سمجھنے کے لیے دماغی کاوشوں کو سخت صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی فیصلہ کن رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ اور یہی حال موجودہ اوراقِ آوستا کا ہے۔

لیکن قرآن کے معانی و مفہیم کے سمجھنے سے متعلق نہ تو صحابہ (رضی اللہ عنہم) کو تاریکی سی  
اسطہ پڑا اور نہ سلفِ صالحین اندھیرے میں حیران و سرگرداں نظر آئے بلکہ لغتِ عرب اور  
ماوراءِ زبان اور سیاق و سباقِ عبارت پر جو شخص جس قدر بصیرت رکھتا ہے قرآن اُن میں سے  
ہر ایک کے لیے ایک واضح بیان، ظاہرِ کلام، اور صاف و سادہ حقیقت بن کر ضرور انگن ہر۔  
پس قرآن کا یہ دعویٰ حق ہے کہ وہ کتبِ سماویہ میں سب سے افضل و برتر ہے اور  
س وصفِ خاص میں بھی ممتاز ہے کہ وہ ہدایت کے لیے آیاتِ بینات ہے اور امورِ الہیہ  
درجِ باطل کے امتیاز کے لیے بیناتِ بنِ المذی و الفرقان ہے۔

شَهِدْ مَصْنَانَ الَّذِي  
أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  
وَالْفُرْقَانِ (بقرہ)

(آل عمران)۔ صف۔  
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ  
بَيِّنَاتٍ (حج)

یونس، مریم، جاثیہ، سبا، نور، حدید، مجادلہ،  
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَهُدًى وَذُكْرًا (انعام)

متشابه | مسطورہ بالا امتیاز کو ہمیشہ نظر لاکر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگر قرآن کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ وہ بیانِ  
”بینۃ“ بینات اور آیاتِ بینات ہے جس میں خفاء، رمز، اخلاق، استہزاء، قطعاً موجود نہیں ہے تو پھر  
قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ وہ ”متشابه“ ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے متشابه کہا ہے ”متشابه“ نہیں  
کہا اور اگرچہ ان دونوں کا مادہ ش، ب، ہ ہے، تاہم دونوں کے معنی جدا جدا ہیں کیونکہ مشتبہ تو اس

صورت حال کا نام ہے جس میں کسی ایک جانب کا تعین نہ ہو سکے اور تردد و اضطراب اور قلق و انتشار اُس کا لازمی نتیجہ ہے اور اس کے برخلاف متشابہ اُس حقیقت کا نام ہے جس میں دو یا چند امور ایک دوسرے کے ساتھ ہم شکل، ہم صورت ہوں اور ان میں کیسا نسبت و ہم رنگی پائی جاتی ہو تو قرآن حکیم کتاب ہے کہ میری تمام آیات، احکام، امثال و قصص، وعدہ و وعید، بیان حق و صدق مضارر، منافع معاش و معاش غرض حسن کلام اور صدق مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مساوی اور ہم رنگ ہیں اور جس طرح تو ام بچے اکثر ایک دوسرے کے ہم شکل و ہم شبیہ ہوتے ہیں ٹھیک اُسی طرح میرے نظم و معانی کے تمام انواع مضامین و ادا میں بلیغ متشابہت پائی جاتی اور تمام و کمال یک رنگی ہویدا ہے اس لیے میرا "بیان" و "بیتہ" ہونا میرے متشابہ ہونے کے خلاف نہیں ہے بلکہ مزید تائید و تقویت کا باعث ہے اور یہ بھی میرا ایک خصوصی امتیاز ہے۔

اَللّٰهُمَّ زَلِّ اَحْسَنَ الْخَدِيْثِ      اشر نے ہی اتارا سب سے اچھی بات  
كَثْلِبًا مُّتَشَابِهًا      (قرآن کو جو ہے کتاب مشابہت رکھنے والی۔  
(باقی آئندہ)

علامہ ابن جوزی کی بلند پایہ کتاب

تلقیح فہوم اہل الاثر

فی

عیون التاریخ والتیسر

اسے بڑے محدث کی ایسی مفید کتاب باطل ناپید تھی۔ صرف ریاست ٹونک میں اس کا ایک نسخہ موجود تھا بڑی محنت کے بعد اسے زیور طبع سے آراستہ کیا گیا اور اس طرح یہ قابل قدر کتاب وجود میں آئی۔ سیرت تاریخی میں اپنے رنگ کی عجیب غریب کتاب جس کی خصوصیتوں کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ کتاب مختصر بھی ہے اور جامع بھی۔ اس میں بہت سی وہ باتیں مل جاتی ہیں جو سیرت تاریخی کی بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں یا تو ملتی ہی نہیں ملتی ہیں تو بڑی دشواری کے بعد۔ قیمت صرف پانچ روپے اٹھ گنے

مکتبہ برہان دہلی قرون باغ



## اسباب کفر و جحود

جو قرآن مجید میں بیان ہے

### تیسرا سبب۔ استکبار و استہزاء

از جناب ڈاکٹر میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ لاہور

(۳)

کفر و جحود کے پہلے سبب یعنی تقلید آباء و اکابر وغیرہ اور دوسرے سبب یعنی اعراض کا ذکر ہو چکا  
اس مضمون میں تیسرے سبب یعنی استکبار و استہزاء کا بیان مطلوب ہے، پہلے دو سبب اپنی ہمہ گیری کی وجہ  
سے خطرناک ہیں، تیسرا سبب مجرمت کے لحاظ سے ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے تقلید اعراض  
کا مرتکب اتنا مجرم نہیں، جتنا استکبار و استہزاء کا مرتکب، تقلید اعراض کا مجرم ایک گونہ نادانستہ  
طور سے شستی بے پرواہی اور غفلت کا شکار ہوتا ہے، لیکن استکبار و استہزاء کا مرتکب دیدہ و  
دانستہ کفر و جحود کو ایمان و اقرار پر ترجیح دیتا ہے۔

تکبر اور ایمان کی دشمنی آگ اور روئی کی دشمنی ہے۔ ایک حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم) سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور تکبر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ ابن مسعود سے روایت ہے کہ کہا کہ فرمایا رسول

صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل النار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں داخل ہوگا دوزخ

احد فی قلبہ مثقال حبۃ من میں کوئی ایسا شخص جس کے دل میں الی کے دانے کے

خرد دل من ایمان دلا بدخل برابر بھی ایمان ہوگا، اور نہیں داخل ہوگا بہشت  
 احد فی قلبہ متغال میں کوئی ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے  
 حبة من خرد دل من کبر دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ روایت کیا  
 راہ مسلم مشکوٰۃ باب الغضب اسے سلم نے (بحوالہ مشکوٰۃ)  
 والکبر الفصل الاول

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تکبر اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے  
 حتیٰ کہ جس دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، اس دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر نہیں  
 ہو سکتا اسی طرح اگر کسی دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہو، اس دل میں رائی  
 کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔

بظاہر بات بہت سخت ہے اور انداز بیان اس سے بھی سخت تر یہی وجہ ہے کہ  
 شاہین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں تاویلیں کی ہیں، صاحب اشعة اللمعات نے لکھا کہ  
 کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوتا۔ اور جس شخص  
 کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہو وہ (سابقین کے ساتھ) بہشت میں داخل نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ جس  
 آدمی کے دل میں تھوڑا سا ایمان بھی ہو، وہ کچھ عرصہ دوزخ میں رہ کر بہشت میں داخل ہو جائے گا۔  
 ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہ سکتا اور جس آدمی کے دل میں تھوڑا سا تکبر بھی ہو، وہ جاتے ہی بہشت  
 میں داخل نہیں ہو سکتا کچھ عرصہ ضرور دوزخ میں رہنا پڑے گا۔

یہ تعبیر سہروردی حدیث کے الفاظ کی ظاہری سختی کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ  
 میں اس تعبیر کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا تو ضرور ہے کہ الفاظ اور ہوتے  
 اور طرز بیان اور ہوتا۔

حدیث کا پہلا حصہ تو بہر حال کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا، حدیث کے دوسرے حصے کا  
 اگر یہ مطلب لیا جائے کہ جس شخص کے دل میں متعل طور سے تکبر کا تھوڑا بہت مادہ موجود ہو۔ وہ

کبھی بہشت میں نہیں جاسکتا، تو اس حصے میں بھی کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ قرآن مجید میں بارہ سیکڑ بن کو جہنمی کہا گیا ہے۔ اور احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے، یہ اور بات ہے کہ انسانی کمزوریوں کے زیر اثر گاہے ماہے کبر کا مرتکب ہو جائے، ایسا آدمی یقیناً بعد میں اپنی کچھ پشیمان بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص ایسا متکبر ہو، کہ تکبر اس کی فطرت ثانی بن چکا ہو، وہ ہرگز ایسا وار نہیں ہو سکتا اور کسی صورت میں بھی بہشت کا حق دار نہیں بن سکتا۔

تکبر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اور اپنی صفات کو دوسروں کے مقابلہ میں ترجیح دے، دوسروں کو نظر حقارت دیکھے۔ اپنے سے بظاہر کم درجے کے لوگوں کی بات کو ہنسی مزا میں اڑا دے، کلمہ حق کی تفسیر کرے اور اپنی صفات و کمالات پر اتراتا رہے۔

نسب پر تکبر اہر بات کی بنا پر تکبر ہو سکتا ہے۔ مثلاً جسمانی طاقت پر، قد و قامت پر، خوش وضعی، خوش اندامی پر، دولت پر، علم پر، اثر و رسوخ پر، کسی نوع کی سروری پر، قوم پر، خاندان پر، آبا و اجداد وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ عام تکبر قوم، خاندان اور آبا و اجداد کی بنا پر ہوتا ہے، اقوام کی تقسیم کے لیے ہندو دنیا بھر میں بنام ہیں۔ اسلام قومی تقسیم کو حد درجہ بند سمجھتا ہے۔ لیکن نہایت افسوس اور شرم کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جہاں ہندو اس تقسیم کے ضرر رساں اثرات سے بہت حد تک مصون ہو چکے ہیں اور روزانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں مسلمان اس لعنت میں بیش از بیش مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، یہ قصہ سچا ہے یا جھوٹا۔ لیکن مسلمانوں کی موجودہ ذہنیت کا صحیح آئینہ بردار ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پٹھان اپنے گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گیا اور پوچھا کہ ہمارے حضرت صاحب (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) پٹھان تھے یا ہند کی۔ (پٹھان تمام غیر پٹھان اقوام کو ہند کی کہتے ہیں) مولوی صاحب نے کہ کہ خان صاحب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں۔ پٹھان نے جواب دیا کہ اگر آں جناب ہند کی ہوں تو (منوڈ باشر) ہم ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔

یاد نہیں کس صاحب نے کہا تھا لیکن کما ضرورت تھا کہ ہم اولیاء کے تذکروں میں بانٹ

نَدَانوں، مَہل کاروں، خشت سازوں اور دیگر پیشہ وروں کے نام کثرت سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے نام شاذ و نادر ہی ملتے ہیں، گویا ان صاحب کے نزدیک خدا رسیدہ ہونا صرف اہل بیت کا حق ہے، پیشہ وروں کا حق نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی وہی ذہنیت ہے جسے دور کرنے کے لیے اسلام نے اپنا پیراز و رُلکایا تھا۔

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جانی

کاندریں راہ فلاں ابن فلاں خیر سے نیست

اسلام کی پیروی کا دعویٰ کر کے فلاں ابن فلاں کی بنا پر تکبر کرنا اسلام کا انکار کرنا ہے اور یہی تکبر بعض لوگوں کے لیے کفر و جحود کا باعث بن جاتا ہے۔

انسانی زندگی کی صبحِ اول ابھی دوپہر کے حدود میں بھی داخل نہ ہوئی تھی۔ کہ تکبر بر بنائے خاندان کی وجہ سے، انسان کے سامنے، ایک نامراد کے گھے میں ابدی لعنت کا طوق ڈالا گیا، یہ انسان کے لیے ایک عظیم الشان اور ناقابلِ فراموش درسِ عبرت تھا۔ لیکن۔ ع و اے نہ یک بار کہ صدمہ وارے، بر حالِ انسان کہ اس نے بجائے عبرت حاصل کرنے کے اسی خطرناک تکبر کو اپنا خاصہ بنالیا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِثْقَلًا ذَرَّةً  
اور پیدا کیا ہم نے تم کو اور صورتیں بنائیں تمہاری  
قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاٰدَمَ  
پھر کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ پس سجدہ  
فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلٰسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ  
کیا انہوں نے لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ وہ سجدہ  
السَّٰجِدِيْنَ ۚ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا  
کرنے والوں سے نہ ہوا۔ اشر نے اُسے کہا کہ  
تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ -  
تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا حالانکہ  
قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ -  
میں نے تجھے علم دیا تھا، ابلیس نے جواب دیا  
خَلَقْتَنِيْ مِن نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ  
کہ میں بہتر ہوں آدم سے۔ کیونکہ تو نے مجھے آگ  
مِنْ طِيْنٍ ۝ (۲۱-۱۲)

سے پیدا کیا اور اُسے مٹی سے پیدا کیا۔

ایک اور مقام پر ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا  
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ  
أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ  
الْكَاذِبِينَ ۝ (۲-۳۷)

نسلی امتیاز پر تکبر کرنے کی وجہ سے کفر و جحود میں مبتلا ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ شیطان کی تقلید میں انسان نے بھی ”انا خیر منہ“ کہنا شروع کر دیا۔ اور قومی یا خاندانی امتیاز کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگا۔ آج جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں قوم کا چشم و چراغ ہوں اور یہ فلاں قوم کافر ہے۔ اس لیے مجھے اس پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ فی الواقعہ شیطان کے اس قول کو دہرا رہا ہے کہ ”خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخُلِقْتُ مِن طِينٍ“ ہم سب کے لیے یہ غور کا مقام ہے کہ ہم اس معاملے میں شیطان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔

انسان کا خاندان کی بنیاد پر تکبر کرنا شیطان کے تکبر کے مقابلے میں بہت زیادہ مذموم ہے۔ کیونکہ شیطان تو پھر آگ سے پیدا ہوا تھا اور آدم اُس کے مقابلے میں مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن آدمی کا آدمی کے مقابلے میں تکبر کرنا مطلق بے معنی ہے کیونکہ تمام آدمی آدم کی اولاد سے ہیں اور مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔

تایید شاہد ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانہ میں سب سے اول ایمان لانے والے وہی لوگ ہوئے ہیں جو ضعیف، مسکین اور دنیاوی تباہ و جلال کے لحاظ سے کم حیثیت ہوتے تھے۔ اور یہ بھی امر واقع ہے کہ ان ایمانداروں کو دیکھ کر امرا، رؤسا اور دوسرے صاحب وجاہت لوگ محض اس تکبر کی وجہ سے کفر و جحود میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہم ایسے بے مایہ لوگوں کی جماعت میں کیوں شریک ہوں۔

وَإِذَا مَثَلٌ عَلَيْكُمْ فَأَيُّكُمْ كَفَرُوا  
وَجِبَ پڑھی جاتی ہیں اُن پر ہماری روشنی بتیسیں

قَالَ الَّذِي نَكَرَهُ الَّذِي نَبَتْ  
أَمْثَلُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ  
مَقَامًا أَحْسَنُ نَدِيًّا ه (۱۳)

نوکافر مومنوں کو کہتے ہیں۔ کہ ان دو فریقوں میں  
سے کون ہے بہتر مقام کے لحاظ سے اور  
کون ہے بہتر مجلس میں۔

دو فریق یعنی مومن اور کافر۔ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر امیر کافر اللہ تعالیٰ کی آیات بینات سے محض اس  
یے انکار کر دیتے تھے کہ ہم ان مسلمانوں کے مقابلے میں جاہ و ثروت کے لحاظ سے بلند تر مقام  
پر ہیں اور مجالس میں ہم ان لوگوں سے زیادہ مغرور اور مکرم سمجھے جاتے ہیں۔ ہم ان کی جماعت میں  
کیوں شریک ہوں۔

وَإِذْ أَتَىٰ آلَ الْفِرْعَوْنَ أَهْلُ الْاِثْمِ  
أَمِنَ النَّاسُ فَأَلْفَوْا الْاِثْمَ  
كَمَا أَمِنَ الشُّفَهَاءُ  
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلَكِنْ  
لَّا يَكْلُمُونَ ه (۲۱-۱۳)

اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ ایمان لاؤ جیسا  
کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو جواب دیتے  
ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف  
لوگ ایمان لائے۔ خبردار ہو کہ یہ خود بے وقوف  
ہیں۔ لیکن نہیں جانتے۔

عقل پر تکبر | یہ اپنے علم اور عقل پر تکبر ہے۔ اور اسی تکبر کی بنا پر یہ لوگ ایمان لانے سے منکر  
ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اور لوگ ایمان لے آئے۔ تم کیوں ایمان نہیں  
لا تے۔ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے لوگ ہمارے مقابلے میں کم علم اور کم عقل  
ہیں ہم ان بے وقوفوں کی جماعت میں کیوں شریک ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ تکبر کرنے والے خود  
بے وقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔

اپنی عقل پر تکبر کرنے والے لوگ نہ صرف دولت ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ اور کئی  
فوائد سے بھی بہرہ ور نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ لوگ کوئی بات سنیں گے تو اس پر محض اس لیے غور  
نہ کریں گے کہ ہم کہنے والے سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اس کی بات ہماری توجہ کی مستحق نہیں، کوئی  
چیز پڑھیں گے تو اس پر تدبر نہ کریں گے۔ بدیں خیال کہ ہم خود سب کچھ جانتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا تَحْقِيقَ وَهَ لَوْ كُنْهُمْ كَارِبِينَ - ان لوگوں پر جو ایمان  
 مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْطَلِحُونَ - لائے پہنچتے تھے، اور جب گزرتے تھے ان کے  
 وَإِذَا أُمِرُوا لِيَقِمْ مَوْزُونَ - پاس سے تو انھیں مارتے تھے، اور جب اپنے  
 وَإِذَا أُنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا - لوگوں کی طرف پھر کر جاتے تھے تو باتیں بناتے  
 فَكَايِبِينَ - وَإِذَا أَسْرَأْهُمْ تَأْذَرُوا - ہوئے جاتے تھے، اور جب دیکھتے تھے ان کو تو  
 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَفُصَّاحُونَ - (۸۳-۸۴)

یہ نامراد لوگوں کی عادت ہے، لوگوں پر ہنسنا، انہیں دیکھ کر آنکھیں مارنا، اور جاتے ہوئے  
 طرح طرح کی باتیں بنانا۔ یہ استہزا ان لوگوں کے لیے کفر و جحیم کا باعث بن جاتا ہے۔  
 یہ روزانہ تجربے کی بات ہے کہ لوگ کوئی تقریر سن کر آئیں گے، یا کہیں وعظ کی مجلس سے  
 واپس آئیں گے، تو راستے میں رنگارنگ بیہودہ تنقیدیں کرتے مسخر کرتے اور آنکھیں مارتے جائیں گے  
 کبھی بھول کر بھی جو کچھ سنا ہے اس پر غور نہ کریں گے۔

دفعہ میں متکبرین قرآن مجید کے اکثر مقامات سے معلوم ہوتا ہے، کہ اہل دوزخ کی اکثریت ان ہی  
 کی اکثریت استکبار و استہزا کرنے والوں کی ہوگی، تقلید و اعراض کی وجہ سے گمراہ ہو جانے  
 والوں کے لیے تبہ و بھیش جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، استکبار و استہزا کرنے والے عفو و مغفرت کے  
 قطعا حق دار نہیں ہو سکتے، یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں۔

اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔

عن حذیثہ بن دھب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 مار بن دھب سے روایت ہے کہ کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 ألا أخبرکم باہل الجنة کل - اہل جنت کی ہر دوں کام ضعیف لوگ جنہیں  
 ضعیف متضعف لو آسم - لوگ حقیر سمجھے ہیں اگر وہ قسم کریں اللہ پر تو ضرور  
 علی اللہ لا یزکوا - ألا أخبرکم - سچا کرے اللہ اس کو۔ کیا میں تمہیں اہل دوزخ

بَٰهْلُ النَّارِ كُلُّ مَثَلٍ جَزَاظٍ  
کی خبر نہ دوں تہام درشت طبع، بخیل اور تکبر  
مُسْتَكْبِر۔ (متفق علیہ) کرنے والے۔

(مشکوٰۃ - باب الغضب الکبیر فصل اول)

یعنی اہل جنت کی اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو کم حیثیت اور ضعیف میں اور جنہیں لوگ  
حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک ان کی اتنی قدر ہے کہ اگر وہ کسی بات پر  
اصرار کریں تو خدا اُسے ضرور پورا کرے، اور اہل دوزخ کی اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو درشت  
طبع بخیل اور مستکبر ہوں گے۔

یہی بات مندرجہ ذیل آیات قرآنی سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

قَالُوا إِنَّا تَغْلِبُنَا عَلَيْنَا شَقَوْنَنَا  
دوزخی (کہیں گے کہ اے ہمارے رب !  
وَكُنَّا أَقْوَمًا صَالِينَ۔ رَبَّنَا  
غالب آئی ہم پر ہماری بختی اور ہم گمراہ توہم تھے  
أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عِشْنَا  
لے ہمارے رب نکال ہم کو اس سے (یعنی  
فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ قَالَ اخْسِئُوا  
دوزخ سے) اگر ہم پھر ایسا کریں گے تو ظالم ہو گئے۔  
فِيهَا لَا تُكَلِّمُونَ۔ إِنَّهُ كَانَ  
خدا کہے گا دور ہو دوزخ میں اور مجھ سے بات  
فَرِيقٍ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ  
نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے  
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا  
تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم کو  
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَبِيرٌ  
بخش اور ہم پر رحم کر۔ تو بڑا رحم کرنے والا ہے  
الرَّاحِمِينَ۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ  
تم نے ان لوگوں سے تسخر کیا حتیٰ کہ مجھ لادی  
سِحْرًا حَاشَىٰ أَسْوَكَمُ الَّذِي  
انہوں نے تمہیں میری یاد۔ اور تم ان لوگوں پر  
وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَخْشَوْنَ (۱۱۶-۱۱۷) ہستے تھے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ دوزخی اکثر وہی لوگ ہوں گے جو ایمان داروں پر ہستے اور ان  
کے ساتھ تسخر کیا کرتے تھے، یہی استہزاء ان لوگوں کے کفر و محو و کا باعث بنا تھا



بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَآئِي فَلَذَّ بَتَ ۖ  
 يٰهَا وَاسْتَكَبَرْتَ وَكُنْتَ  
 مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ وَكَرِهَ  
 الْقِيَمَةَ تَرَىٰ الَّذِينَ كَذَبُوا  
 عَلَى اللَّهِ وَجْهَهُمْ مَّسْوُودَةٌ  
 أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى  
 لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (۳۹-۶۰ و ۵۹)

یوں نہیں۔ بلکہ آئیں تیرے پاس میری نشانیاں،  
 پس جھٹلایا تو نے ان کو اور تکبر کیا، اور تھا تو کافروں  
 سے۔ اور قیامت کے دن تو دیکھے گا اُن لوگوں  
 کو جو اشر پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اُن کے منہ  
 کالے ہونگے، کیا نہیں ہے دوزخ میں متکبرین  
 کے لیے رہنے کی جگہ۔

عذاب دیکھ کر کافر طرح طرح کے عذر کریں گے، انہیں جواب میں کہا جائے گا کہ تم نے  
 خدا کی نشانیاں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، آج تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں۔ پھر فرمایا کہ اِن متکبرین کے منہ  
 کالے ہونگے اور دوزخ اُن کے رہنے کی جگہ ہوگی۔

قرآن مجید میں اکثر مقامات پر دوزخیوں کو اُن کا استکبار اور استہزایہ دلائی گیا ہے، جس  
 سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت ان ہی متکبرین کی ہوگی۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي  
 اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ  
 الَّذِي يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِي  
 سَيَدْخُلُ جَهَنَّمَ  
 دَاخِرًا (۴۰-۶۰)

اور کہا تمہارے رب نے کہ دعا کرو مجھ سے میں  
 تمہارے لیے قبول کروں گا، جو لوگ میری  
 عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جلدی داخل  
 ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔

معلوم ہوا کہ بعض بد بختوں کو خدا کی عبادت کرنے اور دعا کرنے سے اُن کا تکبر مانع  
 ہوتا ہے، یہ نامراد خدا کے آگے سر جھکانے کو بھی باعثِ عار سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور  
 انفسنا، یہ شقاوت زدہ لوگ شیطان سے بھی زیادہ خبیث ہیں۔

الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ  
 وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو اور اس چیز کو جس کے

دِيهَا اَرْسَلْنَا بِهَا رُسُلًا فَسَوَتْ  
 يَكْفُرُونَ اِذَا الرُّسُلُ اُنْزِلَتْ فِي  
 اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلِ  
 يَحْمِلُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي  
 النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ  
 لَهُمْ اِنَّ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ تَالِهًا اَصْكُتُوا  
 عَنَّا بَلْ لَكُمْ نَدْوَا  
 مِنْ بَلِّ شَيْءَا كَذَلِكَ  
 يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي  
 الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ  
 تَمْرَحُونَ اُدْخِلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ  
 خُلْدًا فِيهَا بِئْسَ مَثْوًى  
 الْمُسْكِرِينَ (۴۰-۶۰ تا ۷۰)

مشرکین شرک میں اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی تعلیم  
 کو اور خدا کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پیغمبروں کے مقابلے میں اپنی دولت اور جاہ و ثروت پر  
 اتراتے ہیں اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی موجودگی میں اور کوئی منصب رسالت سے سرفراز  
 کیا جائے۔

ان آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کو پُر کرنے والے متکبر لوگ ہوں گے  
 کیونکہ ان کے تکبر نے انہیں کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوَمِ - طَعَامُ الَّذِينَ  
 كَانُوا يَنْفِلُ بَنِي الْبُكْمِ - كُنْطِي  
 الْحَمِيمِ - خُذُوا مَا عَتِلْتُمُوهُ إِلَى  
 سَوَاءٍ الْحَمِيمِ - ثُمَّ صَبُّوا فِي  
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ -  
 خُذْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
 الْكَرِيمُ - (۴-۳۳ تا ۳۹)

درخت زقوم کا، کھانا ہے گنہگار کا، گلے ہوئے  
 تلمبے کی طرح پیٹوں میں جوش کرتا ہے، جیسے جوش  
 کرتا ہے گرم پانی، پکڑو اس کو پھر گھسیٹو اس کو  
 دوزخ کے بچوں بچ پھر ڈالو اس کے سر پر گرم  
 پانی سے عذاب - چلے۔ تو بڑا عزت والا اور  
 بزرگی والا تھا۔

ان آیات میں جس ہولناک عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ جو دنیا  
 میں اپنے آپ کو بہت مغرور اور بہت بلند مرتبہ سمجھتے ہیں اور جن کا کبر ان سے گناہ کراتا ہو اور  
 ایمان لانے سے روکتا ہے، عذاب پر عذاب یہ کہ عین بوقت عذاب ان لوگوں کو کہا جائے گا  
 کہ تم تو بڑے مغرور اور کرم تھے، اب یہ لطف بھی اٹھاؤ۔

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمُ اخْتَدُوا آيَاتِ اللَّهِ  
 هُزُوا وَغَرُّوا نَفْسَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
 قَالِیَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ  
 يُسْتَعْتَبُونَ - (۳۵-۳۵)

یہ اس لیے ہے کہ تم نے آیات اللہ سے ٹھٹھا  
 کیا۔ اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا۔ آج  
 وہ نہ نکالے جائیں گے دوزخ سے اور نہ ان کا  
 کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔

یہ خطاب ہے دوزخیوں سے، کہ تم کو دنیاوی وجاہت نے فریب دیا، اور اس غرور میں  
 تم آیات الہی سے تمسخر کرتے رہے۔ آج تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہاری کوئی معذرت مقبول نہ  
 ہوگی، قرآن مجید میں جا بجا دوزخیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم دنیاوی دولت و ثروت کی بنا پر تکبر کرتے تھے۔  
 اور آیات اللہ سے استہزا۔

ذِكْرُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ الدُّنْيَا كَفَرًا وَاعْلَى  
 الشَّارِدِ اذْهَبْتُمْ طَيِّبَتُكُمْ فِي  
 اور جس دن تمہیں کافر لگے گا فرار پر دو تو ان  
 سے کہا جائے گا کہ تم اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی

حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ  
مِيعَاتِهَا لَكُمْ فَتَجَزُّنَ عَذَابُ  
الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ  
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا  
كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (۲۰-۲۶)

میں ہی لے گئے اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا  
آج بدلہ دیے جاؤ گے تم رسوائی کے عذاب سے  
کیونکہ تم تکبر کرتے تھے۔ زمین میں بغیر حق کے اور  
اس لیے کہ تم فسق کرتے تھے۔

”اَذْهَبْتُمْ طِبَاعَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ“ دو تو جہیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ تم نے دنیا میں کوئی نیک کام کیے بھی  
تھے۔ تو ان کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں دے دیا گیا تھا۔ آج تمہارے لیے صرف عذاب ہو۔ دوسری  
توجیہ یہ کہ تمہارے پاس دنیا میں مال و دولت اور جاہ و عزت وغیرہ کچھ اچھی چیزیں تھیں۔ تو تم  
اُن سے دنیا میں ہی فائدہ اٹھا چکے۔ یہاں وہ چیزیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتیں۔

یہاں بھی قرآن مجید نے استکبار کو بغیر حق کہا ہے، بات بھی یہی ہے کہ انسان اپنی  
حقیقت اور حیثیت کو سمجھے تو اسے معلوم ہو جائے کہ تکبر کرنے کا اُسے کوئی حق حاصل نہیں،  
عیب است بزرگ بر کشیدن خود را      در حلقہ خلق برگزیدن خود را  
اِز مدمک دیدہ نباید آموخت      دیدن ہمہ کس را و ندیدن خود را  
(عبد اللہ انصاری)

باوجود یقین کے | قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض نصیب لگ ایسے بھی ہوتے ہیں  
انکار کہ اُن کے دلوں پر پیغمبروں کی تعلیم کی اور آیات اللہ کی حقیقت و صداقت روشن  
ہو جاتی ہے اور ایک حد تک وہ اس کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے اُن  
کا تکبر انہیں ایمان لانے سے روک دیتا ہے اور اس لیے وہ مدت ال عمر کفر میں مبتلا رہتے ہیں۔

وَإِذَا مَرَّ الْأَوَّلُ لَكَ إِنَّ يَجِدَنَّ ذَلِكَ  
إِلَّا هُزُؤًا أَهْذَى الدَّوَى بَنَتْ  
اللَّهُ رَسُولًا - إِنَّ كَادَ لَيُفْلِتَنَّ

اور جب تجھے دیکھتے ہیں تو تجھ پر تسخر کرتے ہیں اور  
بس (اور کہتے ہیں کہ) ”کیا یہی ہے جس کو خدا نے  
پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نزدیک تھا کہ یہ ہم کو ہمارے

عَنْ اِلَهِنَا لَوْلَا اَنْ صَبَّحَ نَا  
عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَكْتُمُونَ حَايِنَ  
يُؤْذِنُ الْعَذَابَ مَنْ اَصْلُ  
سَيِّئًا - (۲۵-۲۶) ہو۔

شروع میں خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفار جب آنحضرتؐ کو دیکھتے اور اُن کی باتیں سنتے تو اُن پر تسخر کرتے اور کہتے کہ دیکھو ہم پر خدا نے کس کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کوئی شہر کا رئیس اور دولت مند شخص ہوتا تو بات تھی۔ اس شخص کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہمارا پیغمبر بنے۔ یہ ان بد بختوں کا تکبر تھا۔ جو اُن سے یہ باتیں کہلو اتا تھا۔

دوسری آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ان لوگوں پر اثر بھی ہو جاتا تھا اور وہ دل میں توحید کے قائل بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن اُن کا تکبر انہیں ایمان لانے سے روکتا تھا، اور اس لیے وہ اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش محض ضد کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تھے۔

لَمَّا جَاءَهُمْ اَيْنْتِنَا مُبْصِرَةً  
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ -  
وَجَحْدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَفَتْهَا  
اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ - (۲۶-۲۷) پس دیکھ کہ مفسدین کا کیا انجام ہوا۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند نشانیاں (یعنی معجزات) دے کر فرعون اور اُس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور آنحضرتؐ نے ان لوگوں کو وہ نشانیاں دکھائیں، تو ان کے دلوں کو ان نشانوں کی صداقت کا یقین آگیا۔ لیکن تکبر کی وجہ سے انہوں نے ان معجزات کو جادو کہہ کر

ان کا انکار کر دیا۔

یہ شقاوت کی بدترین مثال تھی۔ آج اگر ہم بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں تو معلوم ہو جائیگا کہ بارہا باہم نے کئی ایسی نئی باتیں سنیں جن کی صداقت کا ہم کو یقین ہو گیا، لیکن ہم نے محض ضد اور تکبر کی وجہ سے انہیں رد کر دیا۔

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک متکبر لوگ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تبلیغ سے اور آسمانی کتابوں سے بدیں و مہیہ مستفیض نہ ہو سکے کہ وہ ہمیشہ پیغمبروں کی تحقیر کرتے رہے اور استکبار و استہزاء سے پیش آتے رہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيَلَاذَ فَهَارًا ۚ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۚ وَ إِنِّي كَلَّمُتُ آبَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ اعْبُدُونِي ۚ فَعَصَوْا بَأْسَ اللَّهِ ۚ فَجَاءَ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۚ فَتَوَسَّلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

دُوح نے، کہا اے میرے پروردگار میں نے بلایا اپنی قوم کو رات اور دن۔ لیکن میرے پکارنے سے وہ اور زیادہ بھاگے اور میں نے جب کبھی انہیں پکارا تا کہ تو انہیں بخشے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد پر قائم رہے اور تکبر کیا بڑا تکبر

کپڑے اوڑھ لینے سے مراد یہ تھی کہ اس بات کا ہم پر اثر نہ ہو۔ ایک آدمی بات کرے اور دوسرا کانوں میں انگلیاں ڈال لے اور کپڑے اپنے ارد گرد لپیٹ لے، تو یہی بات کرنے والے کی تحقیر اور اپنے تکبر کا اظہار ہے اور مسخر کرنا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ضد پر قائم رہنا یعنی کفر پر اصرار کرنا بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر پیغمبر کی تعلیم کا اثر ہو گیا تھا۔ لیکن محض ضد اور تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے

وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَعَلَ آيَاتِنَا ۚ فَعَصَوْا بَأْسَ اللَّهِ ۚ فَجَاءَ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۚ فَتَوَسَّلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی۔ اتنی سخت قسم، کہ اگر اے اُن کے پاس ڈرانے والا تو وہ

اَهْذَى مِنْ اِخْدَى الْاَمَحْ ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور  
فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَبِيٌّ مَّا ذَاذَهُمْ جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا، تو انہی ان کی  
اَلَا تُقُوْرًا۔ اِسْتِكْبَارًا فِیْہِ بیزاری زیادہ ہوئی۔ زمین میں تکبر کرنے اور بُری  
اَلْاَرْضِیْنَ وَ مَكْرُ السَّیِّئِ تجویز کرنے کی وجہ سے۔

دنیا ہمیشہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ ع مردے از غیب برد آید و کارے بکند۔ لیکن  
تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کوئی مرد خدا پیدا ہوا۔ تو اہلِ دنیا نے اس کی تحقیر و تذلیل میں کوئی کسر اٹھا  
نہ رکھی۔ صد ہا مردانِ خدا کو لوگوں نے طرح طرح کی جہانی اذیتیں پہنچائیں اور صد ہا کو قتل کیا۔ اہل  
زمانہ کی یہ روش صرف پیغمبروں اور دوسرے مذہبی راہنماؤں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ مختلف  
علوم و فنون کے ہزار ہا استادانِ کامل بھی اسی سلوک کا شکار ہو گئے۔ ایسے تمام واقعات کی  
ذمہ داری عموماً معاصرانہ حسد، تکبر اور بداندیشی کے جذبات پر ہی رہی ہے۔

يُحْكِرُهُ عَلَى الْبَاؤِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ افسوس ہے ہندو پر۔ اُن کے پاس کبھی کوئی  
رَمُولٍ اِلَّا كَاثُوَابٍ يَسْتَهْزِؤْنَ رسول نہیں آیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ  
تمسخر نہ کیا ہو۔ (۳۶ - ۳۰)

انبیاء (علیہم السلام) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ لوگ استکبار  
پر استہزا واستہزائے پیش آتے رہے۔

وَلَقَدْ اَسْتَهْزِئُوْا بِرُسُلِ مَرْت تجھ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا  
فَبَلَّغْنَاكَ خِاقَ الْاَلْدِیْنِ سَخِرُوا ان میں سے ٹھٹھا کرنے والوں کو اُس چیز نے  
مِنْهُمْ مَّا كَاثُوَابٍ گھیر لیا۔ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔  
يَسْتَهْزِؤْنَ (۶ - ۱۰)

یہ خطاب ہے حضرت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفار ان سے بھی تمسخر کیا کرتے  
تھے۔ اللہ تعالیٰ اُس حضرت کی تسلی کے لیے کتاب ہے کہ یہ سلوک صرف آپ سے نہیں کیا جا رہا

بلکہ آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کے ساتھ متکبر لوگ یہی سلوک کرتے چلے آئے ہیں، اور مزید تسلی کے لیے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا انجام دردناک ہوا۔ اور جس چیز سے انہیں پیغمبر ڈراتے تھے اور جس چیز سے وہ تمسخر کیا کرتے تھے آخر کار وہی چیز ان کو پیش آئی۔

فَالْمَجَاءُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ      اور جب آئے اُن کے پاس اُن کے پیغمبر  
نَزَّ حُورٌ أَمْيَمًا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ      روشن دلیلیں لے کر تو خوش ہوئے وہ اُس علم  
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ      پر جو اُن کے پاس تھا۔ اور گھیر لیا اُن کو اُس  
يَكْتُمُونَ ۝ (۸۳-۸۴)      چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھے کرتے تھے۔

یہ مثال ہے اپنے علم اور اپنی عقل پر تکبر کرنے اور تکبر کی وجہ سے ہر نبی چیز پر استہزا کرنے کی۔ نیک انسانی آج تک اس لعنت میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی اپنے علم اور اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے اور یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اور آدمی اس سے عالم تر یا عاقل تر ثابت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسی نئی چیز سن لیتے ہیں جو ہمارے علم یا ہماری عقل کے مسلمات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو ہم بغیر تامل و تدبر کے اس چیز پر مقدمہ لگا کر اسے رد کر دیتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ علما کا حسد اور تکبر علم کی ترقی کے راستے میں سب سے زیادہ خطرناک رکاوٹ ثابت ہوا ہے۔

وَكَلَّمَآرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيِّنَا لَّا دَلِيلَیْ      اور کتنے پیغمبر بھیجے ہم نے پہلی قوموں میں۔ اور  
دَعَايَا بَنِيهِمْ مِنْ نَّبِيِّیْ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ      جب بھی کوئی پیغمبر اُن کے پاس آتا تھا۔ وہ  
يَكْتُمُوْنَ ۝ (۸۳-۸۴)      اُس سے ٹھٹھا کرتے تھے۔

ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تکبرین نے ہر نبی کا استقبال استکبار و استہزا سے کیا۔ ظالم انسان خدا کے مقابلے میں بھی تکبر کرتا ہے۔ پیغمبر اس کے تکبر سے کس طرح بچتے۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسٰی دَاخًا لِّهٖۤ اٰوْدُنَ      پھر بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون  
بِاٰیٰتِنَا وَّسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝ اِلٰی فِرْعَوْنَ      کو اپنی نشانیوں اور ظاہر ہونے والوں کے ساتھ۔  
وَمَلٰٓئِکَہٗ فَاسْتَمٰکَ بَعُوْا      فرعون اور اُس کے سرداروں کی طرف۔ پس



وَكَاذِبُوا قَوْلًا وَعَالِينَ  
فَقَالُوا اَنْتُمْ مِّنْ لَّبِثَةٍ  
مِّثْلًا وَقَوْلُهُمْ لَنَا عَايِدُونَ  
(۲۳-۲۵ تا ۲۷) ہیں۔

ان آیات سے چند در چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے بھائی فرعونوں کے پاس گئے تو آیاتِ الہی اور سلطانِ حسین کے ساتھ گئے۔ ان نشانیوں اور معجزات کو دیکھ کر کوئی آدمی اُن کا منکر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک آیت سے جو پہلے اسی مضمون میں لکھی جا چکی ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرعونی بھی اُن آیات اور معجزات کے دل سے منکر نہ تھے۔

(۲) فرعونوں کا انکار محض تکبر کی وجہ سے تھا انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون ہماری طرح کو دو آدمی ہیں اور آدمی بھی اُس قوم کے جو ہماری رعایا ہیں۔ ہم کیوں ان کو خدا کا پیغمبر مان کر ان پر ایمان لے آئیں۔

تو دلِ خود را دے پندِ اشتی  
جستجوئے اہلِ دلِ بگذاشتی

رومی

انسان کی یہ بڑی خطرناک کمزوری ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے برابر بلکہ اپنے کم تر سمجھتا ہے اور اسی لیے وہ ہزار ہا فیوض و برکات سے محروم رہتا ہے۔  
(۳) تکبر کرنا سرکش لوگوں کا کام ہے۔

(۴) قومِ ہمالنا عابدون۔ یہ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل فرعونوں کی رعایا تھے۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ فرعون یا فرعونوں کی عبادت نہیں کرتے تھے یعنی اُن کے عابد نہ تھے۔ باوجود اس کے کہا گیا کہ قومِ ہمالنا عابدون۔

اس سے لفظِ عبادت کے معنوں پر روشنی پڑتی ہے اور ہماری حالت پر بھی کیا

انگریز ہمارے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ”لنا عابدوں“ پھر ہماری ”ایک نعبہ“ اور ”ایک ستین“ کی حقیقت اور صداقت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

چنانچہ دین و دنیا بہم دیگر نہ  
تو گوئی کہ در زیر یک چادر اند  
(فردوسی)

تَوْتِ بِرَاقًا عَادًا فَاسْتَكْبَرُوا فِي  
نَجْمِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا  
مَنْ أَشَدُّ مِمَّا قَوْمَهُ أَدْلَهُ  
يَوْمَ أَنَّ اللَّهَ الْأَكْبَرُ  
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ دَكَاوًا  
بِأَيِّنَّا يَخْتَفُونَ (۳۱-۱۵)

کتے ہیں کہ قوم عاد کے لوگ بڑے قد اور طاقت ور ہوتے تھے، انہوں نے اپنی جسمانی قوت پر تکبر کیا اور اس وجہ سے وہ آیات الہی سے کفر و جود کے مرتکب ہوئے۔  
قرآن مجید نے جابجا تکبر کو بغیر حق کہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو گو وہ اپنی صفات میں کتنا ہی کامل ہو، تکبر کرنے کا حق حاصل نہیں، قرآن کریم نے جابجا آفرینش آدم اور تخلیق نبی آدم کی تفصیلات اور مراتب کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے تاکہ انسان اپنی حقیقت اور حیثیت پر غور کرے اور تکبر کرنے کی جرأت نہ کرے، مگر آدمی ہے کہ کبھی اپنی ماہیت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا اور بات بات پر اتر اتر رہتا ہے۔

آیات الہی سے ہمارے اندر اور ہمارے باہر چاروں طرف ہزاروں لاکھوں آیات الہی ہر وقت  
تکبر اور استنزاء موجود رہتی ہیں، ہم میں سے اکثر تو ان آیات سے اعراض کرتے ہیں لیکن بعض شقاوت زدہ انسان بوجہ تکبر کے استنزاء کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان آیات پر سنہٹے اور ٹھنکے کرتے ہیں۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يَسْمَعُ  
 آيَاتِ اللَّهِ تُكَلِّمُ عَلَيْكَ ثُمَّ يُعْصِرُ  
 مُسْكَدًا أَكَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا  
 فَتَبَيَّرَ بِهَا ۚ يَعْلَمُ ۚ وَلَا يَعْلَمُ  
 مِنْ آيَاتِنَا سِتْرَانِ ۚ تَخَذَ هَاهُنَا  
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  
 مُّهِينٌ - (۴۵-۷۷-۹) ۚ

انسوس ہے ہر جھوٹ یا نہ سننے والے گنہگار پر  
 سننا ہے اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس پر  
 پھر اصرار کرتا ہے (کفر پر اکتبر کرتے ہوئے) گویا  
 کچھ سنائی نہیں، پس اس کو دردناک عذاب کی  
 خبر دے اور جب ہماری آیات سے کچھ معلوم  
 کر لیتا ہے تو اس پر ہنسا کرتا ہے، ایسے لوگ  
 ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

باوجود آیات اللہ کے سننے اور دیکھنے کے بعض آدمی محض تکبر کی وجہ سے کفر پر اڑے رہتے  
 ہیں۔ تکبر یہ کہ ان آیات کا سننے والا ہماری ہی طرح کا آدمی ہے بلکہ ہم سے بھی کم حیثیت ہے۔ ہم اس  
 کی بات کیوں مانیں، فی الواقعہ ایسے لوگ ہی دردناک اور رسوا کن عذاب کے مستوجب ہیں، تعلیل  
 اور اعراض کی وجہ سے گمراہ ہونے والے لوگوں کو اتنا سخت عذاب نہ ہوگا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ  
 هُمُ الْفَوْزُ الْبَاقِينَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ  
 كَفَرُوا ۖ وَأَنَّهُمْ لَكُنَّا آيَاتِي تُكَلِّمُ عَلَيْكُمْ  
 فَاسْتَكْبَرُوا ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا  
 فَجْرًا ۚ (۴۵-۳۰-۳۱) ۚ

پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں  
 ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہ  
 کامیابی ہے ظاہر اور وہ لوگ جو کافر ہوئے۔  
 (انہیں کہا جائے گا کہ) کیا تم پر میری آیات نہیں  
 پڑھی جاتی تھیں۔ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ  
 تھے۔

یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ دوزخ میں داخل ہونے والے کافروں سے کہا جائے گا۔  
 کہ باوجود میری آیات سننے کے تم لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے مجھ سے رہے، قرآن مجید کے ایسے تمام  
 مقامات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ کی اکثریت مستکبرین کی ہوگی۔ تکبر فی الواقعہ شیطانی  
 کام ہے اور شیطان تکبر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت خداوندی سے محروم ہو گیا۔ پس اگر انسان

آیات و احکام الہی کے مقابلے میں استکبار و استہزا کا مرکب ہو تو اسے بھی اپنا انجام معلوم ہونا چاہیے

سَاوَرُونَ عَنْ آيَاتِ الْكَافِرِينَ البتہ پھیر دوں گا میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو

يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ جب تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اگر وہ سب

ذَٰلِكَ يَكُونُ لَكُم مِّنَ آيَاتِهِ لَآ يُؤْمِنُونَ آیات بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہ لائیں گے

بِهَٰذَا وَإِنْ يَكَودُ اسَّيْئِلُ الشُّرُكِ اور اگر دیکھیں راہ بھلائی کی تو اس راہ کو اختیار نہ

لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَإِنْ يَكَودُوا کریں گے اور اگر دیکھیں راہ گمراہی کی تو اس راہ پر

سَبِيلًا اَلَيْسَ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا جہل پڑیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل

كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (۱۴۶-۴) رب

قرآن مجید کی اس آیت میں نفسیات انسانی کا ایک عجیب نکتہ بیان ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بذنبیب آدمی ایسے ہوتے ہیں جن پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، بُری بات کو دور سے ہی دیکھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں نیکی کی طرف اُن کی طبیعت کبھی مایل نہیں ہوتی لیکن بدی کی طرف بے تحاشا چلے جاتے ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی سرشت میں ہی نیکی کی طرف سے نفرت اور بدی کی طرف رغبت و دوستی کی گئی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامُراد لوگ اپنی اس روش پر مجبور محض ہیں اور اسی روش پر یہ پیدا کیے گئے ہیں گو یا ایک گونہ انہیں اپنے اعمال و افعال کا ذمہ دار ہی نہیں سمجھا جاتا۔

سنسکرت کا ایک معقولہ ہے ”پنکھ سمارگ چارے۔ کپتھ وہارے تو جنگھالہ“ یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں راہِ راست پر چلنا پڑے تو لنگڑے ہو جاتے ہیں اور غلط راستہ ہوتو اُن کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی ہیں یعنی بہت تیز چلنے لگ جاتے ہیں۔

آیت بالا میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ تمام تر آیات الہی کو بھی دیکھ لیں تو کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ اگر انہیں سیدھے راستے پر چلنا پڑے تو چلنے سے انکار کر دیتے ہیں

لیکن اگر گمراہی کا راستہ دیکھ پائیں، تو فوراً اس پر چل پڑتے ہیں۔

اگرچہ شروع آیت میں کہا گیا ہے کہ ”میں اپنی نشانہوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا“ یعنی میں ان لوگوں میں یہ توفیق ہی نہ چھوڑ دوں گا کہ وہ میری نشانہوں سے فائدہ اٹھائیں اور صحیح راستے پر چلیں۔ تاہم یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان لوگوں کی گمراہی کا باعث خدا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی گمراہی کا اصلی باعث بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے وہ باعث یہ ہے کہ

(۱) یہ لوگ آیاتِ الہی سے غفلت کرتے ہیں یعنی اعراض کرتے ہیں، اُن کو دیکھتے ہیں اور اُن پر توجہ نہیں کرتے۔ اور بعض صورتوں میں

(۲) بغیر حق کے تکبر کر رہے ہیں اور اس تکبر کی وجہ سے آیاتِ الہی کی تکذیب کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

(۳) اعراض اور تکبر اُن کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے اور اس طرح آیاتِ الہی سے فائدہ اٹھانے کی طاقت اور توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ

(۴) یہ لوگ ہمیشہ غلط راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اور صراطِ المستقیم کو کبھی اختیار نہیں کرتے۔

اسباب و نتائج کا تسلسل ایک قانونِ الہی ہے۔ چونکہ یہ نتائج قانونِ الہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ نتائج خدا نے پیدا کیے ورنہ حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔

یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ تکبر کو بغیر حق کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ایسا ہی آیا ہے۔ اس مضمون میں اس کی کئی مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تکبر کے ساتھ بغیر حق کے تکرار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ، تکبر کسی صورت میں جائز نہیں۔

34081

وَإِذَا أُنْشِئَ عَلَيْكَ أَيْتَانِ وَنُذِرٌ  
مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا  
اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہاری آیات تو  
تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ گویا کہ اس نے

كَانَ فِي آذُنَيْهِ وَقَرَّ أَنْفُسُهُ  
يَعَذَابُ آلِ يُحْيَىٰ  
(۳۱-۷)

کچھ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ پس خوش خبری دے اس کو دردناک عذاب کی۔

مجادلہ بنیر علم ایک اور مقام پر ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آلِهَتِهِ  
اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ  
فِي صُدُورِهِمْ أَكْثَرُ مِمَّا هُمْ  
بِهَا لَنِيَّةٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ  
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  
(۳۰-۵۶)

جو بگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بنیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ سو اسے اس کے کچھ نہیں کر ان کے دل میں تکبر ہے اور وہ اس تک پہنچنے والے نہیں پس خدا کی پناہ لے۔ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو بنیر علم اور دلیل کے آیات اللہ کے متعلق بحثیں کرتے ہیں۔ اور ان کو ٹھٹھلاتے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ ان کا یہ تکبر ہے کہ ان آیات کا سنانے والا ہماری طرح کا ایک آدمی ہے۔ ہم اس کی پیروی کیوں کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا یہ تکبر ہے وجہ ہے۔ وہ کبھی آیات کے سنانے والے (یعنی پیغمبر) کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔

ہم بسا اوقات کئی باتوں کو جو ہم سننے میں یا پڑھنے میں محض اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ کہنے والا یا لکھنے والا ہم سے بڑا آدمی نہیں۔ یہ تکبر ہماری علمی ترقی کے راستے میں ہمیشہ سدا رہ بنا رہا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ  
فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا  
هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

اور لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بنیر علم کے بنیر ہدایت کے اور بنیر روشن کتاب کے موڑ

ثَانِي عَطْفَةً لِيُصِلَ عَنْ سَبِيلٍ      بیت ہے اپنے شانے کو تاکہ گمراہ کرے

اللَّهِ (۲۳-۹۵۸)      (لوگوں کو) خدا کی راہ سے

شانہ بڑھ کر کبر کی نشانی ہے۔ کئی آدمی کوئی بات سننے میں تو منہ بنا کر شانہ موڑ لیتے ہیں اس سے بات کی اور بات کہنے والے کی تحقیر مراد ہوتی ہے۔

بعض آدمی خدا کی ذات میں بحث کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ نہ ہدایت نہ دلیل اور نہ کوئی کتابی سند۔ یہ لوگ بحث میں فریقِ ثانی کی اور اُس کی بات کی تحقیر کرتے ہیں اور بس۔ یہ تکبر نہی، ہادی اور مصلح کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔

توجیب کا انکار | مشرکین بُت پرستی محض اس لیے نہ چھوڑ سکے کہ انہوں نے پیغمبروں اور برہنہ استکبار ہادیوں کی تحقیر کی یہ اُن کے تکبر کا نتیجہ تھا۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَبَّارِينَ      تحقیق ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ

أَنَّهُمْ كَانُوا إِذْ أَحْبَلْنَاهُمْ لَا إِلَهَ      جب انہیں کہا جاتا تھا کہ سوائے اُمّ کے اور

إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ      کوئی معبود نہیں۔ تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے

أَيُّنَا لَأَرْكَبُ أَهْلِيْنَا لِلْمَشَاقِبِ      کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں

بجائیں؟ - (۳۷-۳۸ تا ۴۲) کو چھوڑ دیں۔

نبی کی تحقیر کی اور اُسے شاعر اور مجنون کہا۔ یہ ان کا تکبر تھا۔ اگر وہ تکبر نہ ہوتے تو نبی کی بات پر غور کرتے۔ اور ایمان لے آتے۔ انبیاءِ علیہم السلام کے علاوہ تمام ہادی، مجدد اور مصلح بھی اسی سلوک کا شکار ہوتے رہے۔ علمی دنیا میں دیکھیے مختلف علوم و فنون کے کتنے محقق اُن معیارِ وحائین کے لیے جنہیں دنیا آج سچ مانتی ہے۔ تکبر انسان کے ہاتھوں اذیتیں اٹھا اٹھا کر مرے۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَبَّارِينَ      معبود تمہارا، معبود ہے کیلا۔ پس جو لوگ آخرت

لَا يَرْجُونَ الْآخِرَةَ قُلُوبُهُمْ      پر ایمان نہیں لاتے اُن کے دل منکد ہیں۔

مُنْكَرًا لَهُمْ وَمَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ      اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ جانتا ہے

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
يُشِيرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُغَيِّبُ  
الْمُسْتَكْبِرِينَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ  
مَاذَا أُنْزِلَ لَكُمْ فَاكْأَسَاطِيرُ  
الْأُولَىٰ (۱۶-۲۲-۲۴) میں اگلے لوگوں کی۔

جو لوگ توحید کو اور آخرت کو نہیں مانتے اُن کے دل اس لیے متکبر ہیں کہ وہ متکبر ہیں اسی  
یے اشر مستکبرین کو پسند نہیں کرتا یہ لوگ تکبر کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو شاعر اور مجنون اور ساحر  
وغیرہ کے لقب دیتے ہیں۔ اور تکبر سی کی وجہ سے خدا کی کتاب کو اساطیر الاولین کہہ کر پس پشت  
ڈال دیتے ہیں۔

استعارہ و استہزا جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے مستکبرین کے قول کے فکر یہ عقلیہ تکبر پر اصرار  
باعث سلب قوی کرنے کی وجہ سے سلب ہو جاتے ہیں اور اسی لیے اپنے علم و عقل سے کچھ  
فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّامُوتَ فِيمَا أُنْزِلَتْ عَلَيْكُمْ  
فِيهِ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ أَبْصَارًا  
وَأَنْفُسًا فَهُمْ عَنْهُمْ بُعُودٌ  
وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ  
فِي شَيْءٍ لِّذَلِكَ لَا تَأْتِيهِمْ  
الْأَنْبَاءُ وَحَافٍ بِهِمْ مَا كَانُوا يَافُونَ  
اور قدرت دی ہم نے ان کو اس چیز میں جس میں  
تمہیں قدرت نہ دی۔ اور دیے ہم نے انہیں کان  
اور آنکھیں اور دل (دماغ) لیکن ان کے کانوں  
آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا کیونکہ  
وہ مجھڑتے تھے آیات اللہ میں اور گھیر لیا انہیں  
اس چیز نے جس کے ساتھ وہ تسخر کرتے تھے۔  
یَسْمِعُونَ (۲۶-۲۷)

یہ قوم عاد کا ذکر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ دولت و ثروت اور طاقت عطا کی  
تھی، انہیں کان دیے آنکھیں دیں اور عقل دی لیکن ان لوگوں کو نہ ان کے کانوں نے فائدہ دیا۔



نہ آنکھوں نے اور نہ قوائے عقلی و فکری نے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی دولت و ثروت کی بنا پر تکبر کیا اور جن چیزوں سے وہ انہیں ڈرتے تھے اُن پر تمسخر کیا اور آیاتِ اشرار پر غور کرنے کی بجائے انہوں نے ان سے انکار کیا اور اُن کے متعلق جھگڑتے رہے لیکن آخر کار انہیں عذابِ الہی نے اکھیرا۔

اَدَّكُم سَيِّدُوْا اِنِّی الْاَرْضِیْنَ  
فَیَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ قَوْلُ  
الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَاْنُوْا اَشْدَّ  
مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَنَّا لَمُرْصَدٌ  
عَمُّوْهُمْ هَا اَكْثَرُ مِمَّا عَمُّوْهُمْ هَا  
جَاءَ تَهْجُرُهُمْ سُلٰطِمٌ بِالْبَیِّنٰتِ  
فَمَا كَانَ اللّٰهُ لَیْظِلَّهُمْ وَلٰكِنْ  
كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ  
ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ اَسَآءُوْا  
السُّوْاۤی اَنْ كَذَّبُوْا  
بِآیٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا مِنْهَا  
یَسْتَعْجِلُوْنَ۔ (۳۱-۱۰۹)

ان آیات میں چند درجہ نکات بیان ہوئے جو قابل غور ہیں۔

(۱) اولم سیروا۔ دنیا کی سیر ضروری ہے۔ کیونکہ تکمیلِ ایمان کے لیے اور وسعتِ نظر پیدا کرنے کے لیے جو تعلیم سیر سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی استاد سے نہیں مل سکتی لیکن آنکھیں بند کر کے سیر کرنا بے سود ہے۔

(۲) کانوا اشد منہم۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ ایک بہت بڑا درسِ عبرت ہے۔ جو

از دیاد ایمان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

(۳) فہمکان۔ یہ اصل اصول ہے کہ انسان کے عقاید و اعمال کی ذمہ داری تمام تر خود اس پر ہے۔ خدا کسی آدمی کو نہ بالجبر مومن بناتا ہے اور نہ کافر نہ اچھا بناتا ہے اور نہ بُرا۔ اس لیے کہا کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بندے اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں، جیسا کہ آپ پڑھ چکے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے کے ہی تین ذریعے ہیں۔ پہلا تقلیدِ آباء و اکابر وغیرہ۔ دوسرا اعراض، اور تیسرا استکبار و استنزام۔

(۴) ان لوگوں کے پاس پیغمبر بھی آئے اور آیاتِ بینات کے ساتھ آئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کافر رہے اور بُرے کام کرتے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تکبر کی وجہ سے آیاتِ اللہ کی تکذیب کی اور ان کی سنہی اڑاتے رہے۔ تکبر پر اصرار کرتے کرتے ان کی قوائی فکریہ جن کے ذریعے وہ آیاتِ اللہ سے فائدہ اٹھا سکتے تھے بالکل فنا ہو گئیں۔

معجزہ سببی | کفار و عوام پیغمبروں سے طرح طرح کے معجزے طلب کرتے رہے۔ آیاتِ ذیل سے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ طلبی بھی تکبر کی وجہ سے تھی۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنَ  
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُنَّ  
الطَّعَامَ وَيَكْسُونَ فِي الْأَسْوَاقِ  
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً  
أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا  
وَقَالَ الَّذِينَ يُكْرَهُونَ لِقَاءَ رَبِّنَا  
لَوْلَا أُرْسِلَ عَلَيْنَا السَّيْلُ الْكَبِيرُ  
أَوْ نَزَّلَ رَبُّنَا السَّيْلَ الْكَبِيرَ وَنُؤْفِكُ  
ذُنُوبَنَا أَوْ نَنْصُرَ بِطَنَ آلِ فِرْعَوْنَ  
فَيُهْلِكُوا جُلُودَنَا أَوْ نَخَسِفَ  
بَيْنَهُمُ الْجِبَالَ فَنَكْبَتَهُمْ أَوْ  
نَكْنُسُهُمْ فَجَاءَ بِالسَّيْلِ الْكَبِيرِ  
وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ السَّيْلُ الْكَبِيرُ

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی ایسے پیغمبر نہیں بھیجا  
جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے  
نہ ہوں اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کیلئے  
آزمائش بنایا کہ کیا تم صبر کرتے ہو اور تیرا رب  
دیکھنے والا ہے۔ لوگ ہماری ملاقات کی امیدیں  
رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ  
اتارے گئے یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ تحقیق  
لوگوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور سرکشی کی بری  
سرکشی

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ شخص ہماری طرح کا ایک آدمی ہے، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ایسا آدمی خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیوں اس کی پیروی کریں اور کیوں اس کی باتوں پر یقین کریں، یہ ان لوگوں کا تکبر تھا، کہ اپنے آپ کو پیغمبر کا ہم پایہ خیال کیا۔ یہ پیغمبر کے مقابلے میں تکبر تھا، ان لوگوں نے خدا کے مقابلے میں بھی تکبر کیا اور اپنی پسند کی نشانیوں کا خدا سے مطالبہ کیا، کہ یا خود خدا ہمارے سامنے آئے یا کم از کم اپنے فرشتے ہمارے پاس بھیجے۔ کیونکہ تم اپنی طرح کے ایک آدمی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان باتوں کو استلبار کہا اور بدترین قسم کی سرکشی، اگر یہ لوگ متکبر نہ ہوتے اور پیغمبر کی باتوں پر غور و تدبر کرتے تو ضرور ایمان لے آتے کسی آدمی کی بات پر محض اس لیے غور نہ کرنا کہ یہ بھی ہماری طرح کا آدمی ہے، ہم سے طاقت میں زیادہ نہیں، ہم سے علم میں زیادہ نہیں، ہم سے دولت میں زیادہ نہیں، یقیناً تکبر ہے، اسی تکبر سے بے شمار آدمی گمراہ ہوئے اور بے شمار آدمی اپنے علم میں اضافہ کرنے سے محروم رہے۔

بعض بدبخت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر تکبر کی وجہ سے نصیحت کا الٹا اثر ہوتا ہے  
ازدیا گناہ  
صرف یہ نہیں کہ وہ تکبر کی وجہ سے نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوتے بلکہ جس چیز سے انہیں ناصح منع کرتا ہے اس کا اور زیادہ ارتکاب کرتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ  
أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ  
فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ  
الْمِهَادُ - (۲-۶-۳۰)

اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے۔ تو  
اس کو عزت گناہ پر لگا دیتی ہے۔ پس کافی ہے  
اس کے لیے دوزخ۔ اور یہ البتہ بڑا بھونکا  
سے۔

عزت سے مراد ہے اپنی عزت پر تکبر، کبھی منع کرنے پر جھوٹا جھوٹا جاتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ یہ کون ہے مجھے منع کرنے والا۔ اگر یہ نہ کہتا تو شاید میں یہ کام چھوڑ بھی دیتا۔ اب اس کو دکھانے

کے لیے میں پہلے سے بھی زیادہ یہ کام کر دوں گا۔ یہ ہے عزت کا موجب اشم بن جانا۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے میں (حسب استعداد) جہاں تک فائدہ اٹھا سکا۔ کفر و  
 جہود کے ہی تین اسباب نظر آئے۔ یعنی  
 (۱) تقلید آباد اکابر وغیرہ۔  
 (۲) اعراض۔  
 (۳) استکبار و استہزا۔

میر ولی اللہ

ایبٹ آباد ۱۳۴۷ھ

## فیض الباری

(مطبوعہ مصر)

فیض الباری نصف ہندوستان بلکہ دنیا بھر اسلام کی مشہور ترین اور مایہ ناز کتاب ہے۔ شیخ الاسلام  
 حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث سمجھے گئے ہیں فیض  
 الباری آپ کی سب سے زیادہ مستند عظیم الشان علمی یادگار ہے۔ جسے چار ضخیم جلدوں میں دل آویزی و دل کشی  
 کی تمام خصوصیتوں کے ساتھ مصر میں بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے۔ فیض الباری کی حیثیت علامہ مرحوم کے  
 دس بخاری شریف کے امالے کی طرح اس کے تلمیذ خاص مولانا محمد بدیع عالم صاحب فتنۃ المصنفین علی نے بڑی قابلیت،  
 دیرینری اور جانکاہی کو مرتب فرمایا ہے۔ حضرت شامہ صاحب کی تقریریں کے علاوہ فاضل مولف نے جگہ جگہ تشریحی نوٹوں کا  
 اضافہ کیا ہے جس کتاب کی افادہ حیثیت کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہو۔ بس چار جلدوں کی قیمت سولہ روپے۔

مکتبہ برہان دہلی قریل باغ

# بچوں کی تعلیم و تربیت

## اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی روشنی میں

سید احمد

(۲)

ایک عام مغالطہ | اس سلسلہ میں ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ لوگ بچپن کے زمانہ کو بے فکری اور محض کھلنے پینے کے دن سمجھتے ہیں۔ اُن کے خیال میں بچہ کی ہر ادا، خواہ وہ اچھی ہو یا بُری اور اُس کا ہر فعل خواہ وہ قابلِ تحسین ہو یا لائقِ مذمت، نظر انداز کر دینے کے قابل ہے اور اس لائقِ ہر کہ اُس پر توجہ نہ کی جائے۔ اس خیال کی بنا پر ان لوگوں کو بچہ کے حرکات و سکنات کی نگرانی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر اور سنِ شعور کو پہنچ کر خود اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے گا اور بچپن میں خواہ کیسا ہی رہا ہو بہر حال وہ بڑا ہو کر اپنی حالت کو خود ٹھیک کر لے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال ایک شدید مغالطہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ نفسیات کی روشنی میں دماغ اور اُس کے تاثرات کی کیفیت کو سمجھ لیا جائے۔ عصرِ حاضر کے علوم و فنون میں علمِ النفس کو بُری اہمیت حاصل ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اس علم کی وجہ سے انسانی دماغ اُن کے محرکات اور رجحانات اور امیلا و عواطف اور زندگی پر اُن کے اثرات سے متعلق جو کامیاب اور مٹھوس تحقیقات ہوئی ہیں وہ زندگی کو کامیاب بنانے کی راہ میں بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں اور یورپ اُن سے بڑا فائدہ اٹھا بھی رہا ہے۔

علمائے نفسیات دماغ کو برت کی اُس چٹان سے تشبیہ دیتے ہیں جو کسی سمندر کی سطح پر تیر رہی ہو۔ اس چٹان کا صرف دسواں حصہ نظر آتا ہے۔ باقی نو حصہ پانی کے نیچے پوشیدہ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر آبِ دور کشتی اور جہاز والے ان نو حصوں کو نظر انداز کر دیں گے تو اُن کا انجام بجز ہلاکت و بربادی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

علاوہ بریں دماغ کو ایک اُس جزیرہ سے بھی تشبیہ دی جاسکتی ہے جو کسی سمندر کے وسط میں ابھرا ہوا ہو۔ ہم اُس میں درخت دیکھتے ہیں، پہاڑ کی سبز پوش چوٹیاں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جزیرہ کی کل کائنات یہی ہے۔ حالانکہ بظاہر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اُس کے مقابلہ میں بہت کم ہے جو سمندر کی موجوں کے دامن میں مستور ہے۔

جو مناظر ہم دیکھتے ہیں، جو آوازیں ہم سُنتے ہیں اور جو خوشبوئیں اور مختلف ذائقے جن کا ہم اپنی قوتِ شامہ اور قوتِ ذائقہ کے ذریعہ ادراک کرتے ہیں، اسی طرح وہ اندرونی اور باطنی کیفیات و احساسات جو کبھی ہم کو مسرور کر دیتے ہیں اور کبھی مغموم۔ وہ خیالات و جذبات جو ہماری شعوری طاقتوں میں ہیجان اور حرکت کا باعث ہوئے ہیں۔ ان سب کا تعلق ہمارے شعوری دماغ سے ہے جس کو ہر عاقل بالغ جانتا ہے۔ لیکن دماغ کے شعوری حصہ کے علاوہ ایک بڑا حصہ غیر شعوری بھی ہے جس کو شہرِ مخفی نہیں جانتا۔ مگر اُس کے اکثر اعمال و افعال، اس کی پسند اور ناپسند اور اُس کے دوسرے امیال و عواطف اکثر ہمیشہ تر اُس کے غیر شعوری دماغ کے تاثرات کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ جدید علم النفس اس غیر شعوری دماغ پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اس طرزِ فکر کے علمائے نفسیات میں ڈاکٹر فریڈ (Sigmund Freud) کی شخصیت بہت نمایاں ہے۔

اس کے دو ہم عصر ڈاکٹر (Adler) اور نیگ (Jung) اگرچہ اعمالِ انسانی کے بنیادی محرک کے بارے میں اُس سے شدید اختلاف رکھتے ہیں اور فریڈ سے باطل ہی لگ ایک نئے نظریے کے حامل ہیں۔ تاہم جہاں تک غیر شعوری دماغ کی اصل حقیقت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کا تعلق ہے تینوں ایک ہیں اور اسی وجہ سے ان کو گہری نفسیات

والے (Depth Psychologists) کا جانا ہے۔

غیر شعوری دماغ | یہ غیر شعوری دماغ ہے کیا؟ مختصر لفظوں میں اس کی تعریف اس طرح کی کیا ہے؟ جاسکتی ہے کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے ذاتی اور نسلی تجربات کا تفصیل یہ ہے کہ کم

کو اپنی زندگی میں مختلف اور متضاد حوادث اور واقعات سے سابقہ پڑتا ہے اور اس سابقہ کی وجہ سے ہمارے ذہن و دماغ پر مختلف قسم کی کیفیتیں اور صورتیں طاری ہوتی ہیں جن سے کبھی مسرت حاصل ہوتی ہے اور کبھی غم۔ کبھی خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے اور کبھی امید اور حوصلہ کبھی کسی چیز کو پسند کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے اور کبھی ہم دل میں اُس سے نفرت اور کبیدگی محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ واقعہ گذر جاتا ہے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ کے باعث جو کیفیت یا جو تاثر پیدا ہوا تھا وہ بھی گذر گیا اور ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔

روزمرہ کے مشاہدات اور جو اس قسم کے ذریعہ مختلف تجربات سے انسانی ذہن و دماغ پر جو کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک کیفیت تو وہ ہے جس کا تعلق دماغ کے شعوری حصہ سے ہے۔ یعنی وہ شخص اُس کیفیت کا شعور رکھتا ہے۔ اسے اُس کا ادراک حاصل ہے اور وہ کیفیت اُس کی قوت حافظہ یا حس مشترک کے خزانہ میں پہنچ کر محفوظ ہو گئی ہے اور دوسری قسم کیفیت کی وہ ہے جس کا شعور خود صاحب کیفیت کو نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعہ کی وجہ سے جو تاثر اُس پر پیدا ہوا تھا۔ واقعہ کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تاثر ختم نہیں ہوتا آخر لمحہ حیات تک باقی رہتا ہے۔ اور زندگی کے مختلف شئون و احوال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ایک دو نہیں بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

کچھ دن ہوئے میرے ایک فاضل دوست نے جو خود نفسیات کے فاضل اور ڈاکٹر ہیں اور جو گذشتہ جنگ میں مختلف مقامات جنگ پر رہے ہیں بتایا کہ جب کبھی انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ کس ناک ملگ گئی ہے تو انہیں بڑا خوف محسوس ہوتا تھا، اس پر وہ خود حیران تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آتش زدگی سے بھی زیادہ ہول ناک اور سنگین واقعات ہو جاتے تھے مگر انہیں کوئی تاثر نہیں

ہوتا تھا۔ آخر ایک مرتبہ انہوں نے خود تحلیل نفسی (Psychoanalysis) کیا تو معلوم ہوا کہ بچپن میں ایک دفعہ اُن کے مکان کے پڑوس میں ایک سینما ہاؤس میں زبردست آگ لگ گئی تھی اور اس کی وجہ سے تمام گھر والوں کو سخت پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا

زمانہ حال کے ایک فاضل نفسیات پروفیسر مٹھو (A.V. Matthew) لکھتے ہیں ”جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ زمانہ ماضی میں ہم پر گذر رہے ہیں اُسے یاد نہیں رکھتے۔ لیکن بہر حال ہم جو کچھ بھی ہیں وہ نتیجہ ہے ہمارے تمام گذشتہ تجربات کا۔ بسا اوقات ہم اپنے پچھلے تجربات کو اس طرح فراموش کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں ہم کو یاد بھی دلاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم اُن کو یاد ہی نہیں کرتے بلکہ ہم پوری قوت سے اُن کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہیں پیش نہیں آیا۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ یہی وہ فراموش کردہ تجربات ہیں جنہوں نے ہم کو آج وہ بنایا ہے جو ہم نظر آتے ہیں اور یہی وہ جھلکے ہوئے تجربات ہیں جو ہمارے اپنے ذاتی غیر شعوری دماغ کی تشکیل کرتے ہیں۔“

یہ جھلکے ہوئے تجربات علمائے نفسیات کی خاص اصطلاح میں دو قسم کے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو وہ (Repressed thoughts) کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو (Suppressed thoughts)۔ اردو میں ان دونوں کا ترجمہ دبائے ہوئے یا روکے ہوئے خیالات ہوگا۔ لیکن اصطلاحاً ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جن خیالات کو ہم خود بخود نظر انداز کر دیتے ہیں اور اُن کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتے وہ (Repressed thoughts) کہلاتے ہیں اور اس کے برعکس جن خیالات کو ہم جھلانے اور فراموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اُن کو (Suppressed thoughts) کہا جاتا ہے۔ گویا پہلی قسم میں مکمل بے شعوری ہوتی ہے اور دوسری قسم میں بے شعوری کے ساتھ کچھ نہ کچھ شعور بھی ضرور ہوتا ہے۔

The Child and his upbringing ch. I



یہ دبے ہوئے یا روکے ہوئے خیالات ہر انسان کے غیر شعوری ذہن کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں۔ سب کے سب اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک صاحب شعور و فہم انسان اُن کا برملا اظہار کر سکے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دیش تر خیالات و محسوسات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی میں بھی اُن کا تصور کر کے شرماتا ہے۔ لیکن بہر حال یہ محسوسات تجربات زندگی میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرائیڈ۔ اڈلر اور نیگ کے نزدیک ان کا سب سے زیادہ مظاہرہ خواب میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان ہی کو اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ یعنی خواب ہائے پریشانی کہا گیا ہے۔

تحلیل نفسی کا عمل کرنے والے اصحاب جب کسی مریض کے غیر شعوری ذہن کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تو مریض کے خوابوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ خواب کے علاوہ بیداری کے عالم میں بھی ایک ماہر نفسیات کو غیر شعوری ذہن کے بہت کچھ مظاہر نظر آ سکتے ہیں۔

منظہ دماغی | اس سلسلہ میں ایک اخطا (Compulsion) ہے جو عام طور پر کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ دماغی الجھاؤ یا کشمکش دہنی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد واضح نہیں ہوتی۔ ایچ۔ سی۔ ملر نے اپنی مشہور کتاب نفسیات جدیدہ اور والدین (The New Psychology) کے جس باب میں غیر شعوری اور دماغی خست

بحث کی ہے۔ دماغی الجھن (Compulsion) کی تشریح ایک مثال کے ذریعہ اس طرح کی ہے کہ فرض کرو ایک خیال جس کو مثلاً ہم ایس (x) کہہ سکتے ہیں کسی سبب سے دماغ کے شعوری حصہ کے لئے درد انگیز اور تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا خیال ہے کہ جب کبھی اس کا گذر ہمارے دماغ میں ہوتا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ درد و کرب کا احساس ضرور ہوتا ہے اب یہ خیال دوسرے اسی قسم کے خیالات کی طرح چند اور تخیلات کے مجموعہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ خیال درد انگیز ہے اس لیے ہم اس کو دہانے اور کچلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس خیال کے ساتھ جو دوسرے خیالات مربوط اور وابستہ تھے وہ بھی کچلے جاتے ہیں اور اب

وہ دماغ کے شعوری حصہ سے منتقل ہو کر غیر شعوری حصہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح خیالات کا یہ پورا مجموعہ ایک عام ناخوش گوار ربط و وابستگی کا مرتب بن کر رہ جاتا ہے۔ پس جب تک ان خیالات کا تعلق دماغ کے شعوری حصہ سے رہتا ہے ان کو خیالات (Ideas یا Sentiments) کہتے ہیں اور جب یہ ایک عمل ذہنی کے ماتحت شعوری حصہ سے منتقل ہو کر غیر شعوری حصہ میں آتے ہیں تو ان خیالات کا یہ مجموعہ Complex کہلاتا ہے جس کو دماغی دہم یا ذہنی امکھن سر آپ اردو میں تعبیر کر سکتے ہیں۔

یہ دماغی دہم بظاہر بہت معمولی سی اور ناقابل اعتنائے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ امیال و عواطف کی تشکیل و تعمیر میں اور حادثات و اطوار کے ہوا و آواز استوار کرنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔

آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی خاص رنگ یا شکل و صورت سے خواہ وہ بذات خود کتنی ہی بے ضرر اور معمولی ہو۔ غیر معمولی طور پر خوف کھاتے یا نفرت کرتے ہوئے آپ منطقی اور عقلی دلائل کے ذریعہ لاکھ بھجائیے کہ اس چیز سے ڈرنا یا نفرت کرنا نہایت نامعقول بات ہے۔ وہ خود بھی اقرار کریں گے کہ ہاں دلیل تو ہمارے پاس بھی نہیں۔ لیکن آخر میں کہیں گے یہی کہ معلوم نہیں کیوں! اس رنگ یا اس چیز سے ڈر بہت ہی لگتا ہے یا ہمیں اس سے شدید نفرت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذریعہ نفرت کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایک تحلیل نفسی کا ماہر دماغ کے غیر شعوری حصہ کا مطالعہ کر کے بتائے گا کہ یہ لوگ کس قسم کے دہم (Complex) کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک حقیر سی چیز سے خوف لگتا ہے یا وہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔

یہ دماغی الجھاؤ عجیب و غریب چیز ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی کرشمہ سازیاں انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ ڈاکٹر سکندہ فرانت (۱۸۳۹-۱۸۵۶) نے جب پہلے پہل غیر شعوری ذہن اور کیمیا کے کائنات کا اعلان کیا تو عام دستور کے مطابق لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے نظریہ کے

ساتھ سخر کیا۔ لیکن اُس نے ان لوگوں کی ذہردانہ کی۔ چالیس سال تک برابر وہ اپنے تجربات و مشاہدات سے لوگوں کو آگاہ کرتا رہا۔ آخر کار جہاں تک فرانڈ کے بنیادی نظریہ کا تعلق ہے دنیا نے اُس کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ جدید نفسیاتی مباحث کی ساری بنیاد ہی اُس پر قائم ہے۔

کوپٹن مکزی منڈ Compton Mackenzie نے اپنی کتاب Rich Relatives میں جنسی رجحانات سے تعلق دماغی اُبجھاؤ کی بعض بڑی دلچسپ مثالیں نقل کی ہیں جن کو پڑھ کر ہمارے آج کل کے بعض نوجوان اگر یہ کہہ بیٹھیں کہ ”ارے دل یہ تو تیری داستان معلوم ہوتی ہے۔“ تو کچھ عجب نہیں۔ جب کوئی شخص پاگل ہو کر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہو یا خواب میں سوتے سوتے بڑبڑانے لگتا ہے یا تیز بخار کے عالم میں اسے ہڈیاں شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اُس کا غیر شعوری ذہن اپنے بند خزانہ کا منہ کھول دیتا ہے اور وہ ایسی اُن کی اور ”اُن بچی“ باتوں کا اظہار کرتا ہے جن کو اگر آپ بعد میں اُسے یاد بھی دلائیں تو وہ ہرگز اُن کا اتنا واقف نہیں کرے گا۔

تین سال کی بات ہے۔ میرا ایک عزیز کالج کی چھٹیوں میں شدید گرمی کے موسم میں دہلی آیا اور میرے گھر پر مقیم ہوا۔ بدستی سے چند روز بعد وہ پاگل ہو گیا۔ اُسے انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا عالم جنون میں وہ گھنٹوں انگریزی میں بولتا رہتا تھا۔ اور اس طرح اُس نے اپنے بچپن سے لے کر نوجوانی تک کے ایسے ایسے رنگین و دلچسپ واقعات و تاثرات بیان کر دیے کہ اگر میں چاہتا تو اُن کی مدد سے اُس کا ایک افسانہ حیات مرتب کر سکتا تھا۔ بہت کچھ علاج معالجہ کے بعد وہ اچھا ہو گیا تو میں نے اُس کو زمانہ جنون کی کبھی ہوئی بعض باتیں یاد دلائیں۔ جن پر اُسے شرم تو بہت آئی۔ مگر وہ اُن کا اقرار نہ کر سکا اور مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ بھائی! آپ جانتے ہیں ایک

Depth Psychology and Education by

Prof: A.V. Matthew Page 5.

پاگل آدمی کی باتوں کا اعتبار ہی کیا ہو سکتا ہے؟

میں یہ جانتا ہوں کہ اُس نے کار کرنے میں کبھی قصص سے کام نہیں لیا واقعی جو باتیں اُس کی زبان سے نکلیں وہ اُس کی قوتِ مانتیں موجود نہ تھیں مگر ساتھ ہی مجھ کو اس کا یقین ہے کہ اُس نے جو کچھ کہا وہ ایک زمانہ کے خود اُس کے اپنے تجربات اور تاثرات تھے جن کو اُس کے دماغ کے غیر شعوری حصہ نے عقل و ہوش کے پہرہ داروں کی آنکھیں بند دیکھ کر زبانِ جنون سے مبیاحتہ ادا کر دیا تھا۔

ماحول کے اثرات | یہ جو کچھ عرض کیا گیا اس کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ معلوم کرنا چاہیے کہ علماء نفسیات کی تشریح کے مطابق یہ غیر شعوری ذہن ایک بڑی حد تک بچپن میں بلکہ پانچ سال کی عمر میں ہی تشکیل پاتا ہے۔

ایک ننھا ننھا سا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ زبان سے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اُسے جب کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو وہ طبعیاً نہنگا ہوں سے ماں باپ کو دیکھنے لگتا ہے اور اگر ماں باپ کو اس پر بھی توجہ نہیں ہوتی تو وہ رونام شروع کر دیتا ہے۔ اسے کھانے پینے اور بول و براز کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ اس کا رگاہ ہست و بود کے عام رسم و رواج سے بالکل بیگانہ ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہاں سردی سے کیوں کر حفاظت کی جاتی ہے اور گرمی کی اذیت کو کس طرح دور کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں اور رسوم و آداب سے مکمل طور پر بے گانہ اور اجنبی محض ہونے کے باوجود وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اُس کے اثرات قبول کرنے کی اُس میں بڑی صلاحیت اور پوری استعداد ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ اپنے ماحول میں دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے اُس کے نقوش و تاثرات سب اُس کے دماغ کے غیر شعوری حصہ کے صفحہ قرطاس پر مٹم جوتے رہتے ہیں اور پھر یہ تاثرات اُس کے تمام اعضا اور قوی پر اثر انداز ہو کر اُس کی آئندہ عملی زندگی کا ایک دھندلا سا خاکہ تیار کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ بڑا ہو کر وہی

Psychology and Principles Education. P. 91.

زبان بولتا ہے جو اُس کے گھر میں بولی جاتی ہے اور اسی لب و لہجہ سے بولتا ہے جس لب و لہجہ سے گھر کے لوگ بولتے ہیں۔ اُس کے معتقدات اُس کے طور و طریق، اُس کے کھانے پینے کے آداب سب وہی ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے ماحول میں دیکھتا اور محسوس کرتا رہا ہے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ بچوں میں نقل کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے۔ یہ عادت کیوں ہوتی ہے؟ محض اُس تاثر کی وجہ سے جو انہیں اپنے ماحول سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں حال ہی کا ایک واقعہ ذیل دلچسپی کا باعث ہوگا۔

گذشتہ موسم سرما میں صحرائے شام سے ایک انسانی بچہ پکڑا گیا جس کو اس اعتبار سے ہرن کا بچہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اُس کی پرورش صحرا کے ہرنوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ایک عورت نے اُس کو اچھی طرح پہچان کر کہا کہ ”یہ میرا بچہ ہے“ اُس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں دمشق اور بغداد کے درمیان صحرا کو اونٹ کے ذریعہ عبور کر رہی تھی کہ بچہ گم ہو گیا۔ میں نے اُس کی تلاش میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی لیکن ناکام رہی۔ بچہ آج کل ہسپتال میں مشہور معالجوں کے سپرد ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اُس کی بربریت ختم ہو اور وہ انسانوں میں رہ کر انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا سکھ جائے۔

ہرنوں میں پرورش پانے کی وجہ سے ایک انسانی بچہ کے امیال و عواطف کتنے بدل گئے ہیں؟ اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اسی اطلاع میں مذکور ہے۔ ”یہ بچہ اب بھی گھاس کھا کر خوش ہوتا اور ہرنوں کی ہی طرح حرکت کرتا ہے اور اُن ہی کی طرح بولتا بھی ہے۔ تاہم کچھ نلے پر بادل ناخو استہ کچا گوشت یا دوسری سبزیوں کھا لیتا ہے کسی کچی ہوئی چیز پر منہ نہیں ڈالتا۔ کبھی کبھی آدمیوں کی طرح بولنے کی بھی کوشش کرتا ہے مگر زبان صحیح لب و لہجہ پیدا نہیں کر سکتی۔

گرفتاری کے بعد سے یہ بچہ زیادہ موٹا ہونے لگا ہے اور وزن بقدر ستر پونڈ بڑھ گیا ہے تین مرتبہ وہ ہسپتال سے نکل بھاگا اور بشکل ہاتھ آیا۔ ایک بار دو موٹر گاڑیوں نے اُس کا تعاقب

کیا۔ اس کی رفتار میں فی گھنٹہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی دوڑ سکتا ہے۔ بہر حال کوشش کی جارہی ہے کہ اس کو کسی طرح انسان بنایا جائے۔  
(آج کل۔ مورخہ کلیم دسمبر ۱۹۴۶ء)

اس خبر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماحول بچہ کے بنانے یا بگاڑنے میں کتنا دخل رکھتا ہے۔  
قدیم علمائے اخلاق میں ایک گروہ تھا جو اخلاق کو ناقابلِ تغیر و تبدل بتاتا تھا۔ فلاسفہ یونان میں جالینوس نے دو مختلف نظریوں کے درمیان اعتدال کی راہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اتنا کہہ سکا کہ دنیا میں بعض لوگ بالطبع اہل خیر ہیں اور بعض بالطبع اہل شر اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خیر و شر دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن فلسفہ اخلاق کا طالب علم جانتا ہے کہ یہ مسلک نہایت کمزور ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ قدیم فلاسفہ یونان جو ارسطاطالیس کی ہم نوائی کرتے تھے کہتے تھے کہ تعلیم و تادیب کے ذریعہ اثر اور بھی اخیار ہو سکتے ہیں۔

جدید فلاسفہ مغرب کا ایک گروہ جو نظریہ کردار کا حال پر (Behaviourist) وہ بھی اسی کا قائل ہے کہ کردار پیدا کیا جاتا ہے اور کسی سبب کا سبب ہوتا ہے۔ وہ محض اتفاقی نہیں ہوتا۔

اس بنا پر ایک بچہ کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے مقدم یہ بات ہے کہ جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہو اُسے درست رکھا جائے اور ہرگز یہ خیال نہ کیا جائے کہ اگر بچہ طبعاً شریر ہے تو ایک اچھا ماحول اُسے کیوں کہ بہتر کر سکے گا۔ اس سلسلہ میں یہ لطیفہ دلچسپی سے سنا جائے گا کہ نفسیات کی ایک کتاب (The Problem Child) کے مصنف (A. S. Neill) نے کتاب کو مکمل کرنے کے بعد جب اُس کے پر وٹ پڑھنے شروع کیے تو اُسے محسوس ہوا کہ اُس نے اپنی کتاب میں بچوں کی مشکلات پر بحث کی ہے۔ لیکن مشکل

Depth Psychology and Education ch. I

کوئی بچہ کی تو ہوتی ہی نہیں۔ جو کچھ بھی دشواری ہوتی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ اسے کس ماحول میں تربیت دیتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اُس نے محسوس کیا کہ اُس نے غلط کتاب لکھی ہے۔ چنانچہ پانچ سال بعد *The Problem Parent* کے نام سے اُس نے ایک اور کتاب تصنیف کی۔

خود قرآن مجید کی تصریحات و نصوص سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان میں نیک اور بد ہونے کی طبعی استعداد موجود ہوتی ہے اور اُس کا کیر کڑ یا کردار ماحول کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ ارشاد ہے۔

ثُمَّ أَهْلَكَهَا فُجُورًا هَا  
وَتَقْوَاهَا (اُنس) الام کرو یا ہے۔

ماحول کی اثر انگیزی کا قیود عالم ہے کہ انسان تو انسان غیر ذوی العقول پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ذیل میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَجَاتًا  
وَالَّذِي يَخْرِجُ نَجَاتًا (انرا) اور پاک زمین اپنے رب کے علم سے سبزیاں  
يُؤْتِي سَبْغًا وَالَّذِي يَخْرِجُ نَجَاتًا  
الَّذِي يَخْرِجُ نَجَاتًا (انرا) آگاہی ہے اور خراب زمین میں نکتی چیز کے علاوہ  
کچھ اور نہیں اُگتا۔

علاوہ بریں ایک صحیح حدیث سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے کہ بچہ کے بنانے یا بگاڑنے میں اُس کے ماحول کو کس قدر دخل ہوتا ہے۔ حدیث یہ ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا يَأْتِيهِمْ كَوْنِي بِحِمْيَرٍ  
مَنْ مَوْلَاكَ إِلَّا بَوْلَكَ عَسَى  
الْفَطْرُ قَابِضًا يَخْرِجُ نَجَاتًا  
يَخْرِجُ نَجَاتًا (انرا) ہنس یا جو ہنسی۔

(المسک) ہاں! نجات بالقد

حدیث کے ان لفظوں کو پیش نظر رکھ کر اب ذرا مشہور عالم نفسیات یونگ

کا مندرجہ ذیل بیان ملاحظہ فرمائیے۔

”بچہ کی نفسیاتی زندگی کا بہت ہی تھوڑا حصہ آزاد ہے۔ زرنہ حقیقت یہ بہت کچھ براہ

راست والدین سے ہی حاصل شدہ ہوتی ہے۔“

ایک حدیث میں ہے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک بچہ کے

جنازہ پر تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہؓ بولیں ”اے رسول اللہ! یہ بچہ تو جنت کی چڑیا ہو گا

کیوں کہ اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اور اس کے

سوا کیا! اللہ نے جنت کے اہل پیدا کیے ہیں اور وہ اپنے آبا کے اصحاب سے ہی جنت کے

اہل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دوزخ کے اہل پیدا کیے ہیں اور وہ صلب پدر سے ہی

دوزخی پیدا ہوتے ہیں۔“ قرآن مسطورہ۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں اس کا مطلب یہ بیان

کیا گیا ہے کہ کسی بچہ کے ایمان و کفر کے متعلق جرم و یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی کیونکہ

ان دونوں میں وہ اپنے والدین کے ہی تابع ہوتا ہے۔

اہل علم بے خبر نہ ہونگے کہ یہ حدیث اور اسی مضمون کی بعض اور احادیث مشکوٰۃ و محدثین

اسلام کے درمیان ایک عظیم نزاع کا باعث ہوئی ہیں اور اس مسئلہ پر کہ ایک بچہ کافر اگر مر جائے تو

وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں ایک عرصہ تک معرکہ آرائی رہی ہے۔ حالانکہ بات بہت معمولی

سی تھی۔ حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور بلوغ

سے پہلے ہی مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا اور اس کے برخلاف کافر کا بچہ دوزخ میں بھیجا جائیگا۔

کیونکہ جنت اور دوزخ کا استحقاق احکام شرعیہ سے مکلف ہونے کے بعد ہوتا ہے اور ایک

بچہ جب ابھی مکلف ہی نہیں ہے تو اس کی نسبت استحقاق جنت و جہنم کا کوئی سوال ہی کیوں کر

ہو سکتا ہے۔



اصل چیز یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشادِ گرامی میں صرف اسی ایک حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بچہ کے مسلم یا کافر ہونے میں ایک بڑا دخل اس کا بھی ہے کہ اُس کے ماں باپ کیسے ہیں۔ وہ جس قسم کے ماں باپ کی گود میں پرورش پائے گا آئندہ چل کر ویسا ہی ہوگا۔ اس سے ہرگز کوئی بحث نہیں کہ اس وقت اُس کا حکم کیا ہے۔

عجیب بات ہے کہ ینگ نے بھی اپنے ایک لکچر میں اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے ”جس طرح ایک بچہ جب اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اُس وقت وہ خود عملاً کچھ نہیں جانتا۔ بلکہ اپنی ماں کے جسم کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے اور اُس کی حالت تمام تر ماں کی حالت پر ہی موقوف ہوتی ہے۔ اسی طرح بچپن کے اوائل میں ایک بچہ کی نفسیاتی زندگی (Psyche) بہت بڑی حد تک مادی نفسیاتی زندگی پر ہی موقوف ہوتی ہے اور پھر ملحد ہی چون کہ اس فضا کے پیدا کرنے میں باپ بھی ماں کا شریک ہوتا ہے اس بنا پر بچہ کی نفسیاتی زندگی ماں اور باپ دونوں کی نفسیاتی زندگی کا جز ہو جاتی ہے۔“

غور کیجئے حدیث میں اور ینگ کے بیان میں صرف معنوی مشابہت ہی نہیں طرزِ تعبیر بھی قریب قریب یکساں ہے۔ اسی وجہ سے ینگ کے ایک شارح نے ینگ کے ان الفاظ کو الہامیانہ (Intuitive) اور شاعرانہ (Poetic) کہا ہے۔

(باقی آئندہ)

## تبصرہ

حقائق الاسلام حصہ اول۔ از جناب مولوی حافظ محمد سرور صاحب کوہاٹی۔ تقطیع خورد ضحامت ۳۴۴ صفحات۔ کتابت و طباعت متوسط۔ قیمت پچ پتہ دفتر جماعت اسلامیہ نزد محلہ جمعہ خاں شہر کوہاٹ۔ صوبہ سرحد۔

لائق مصنف نے مسلمانوں کی عام ربوں حالی اور اُن کے عملی و اخلاقی انحطاط سے متاثر ہو کر انہیں صحیح معنی میں مسلمان بنانے کی غرض سے چار حصوں میں ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا ہے جس کا پہلا حصہ ہمیں بغرض تبصرہ موصول ہوا ہے۔ اس کتاب کے تمام مباحث کا لب لباب اور ماریجہ بحث یہ امر ہے کہ اصل اسلام، اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ فاضلہ کا نام ہے۔ اگر یہ چیز معدوم ہے تو خواہ کوئی شخص زبان سے اپنے آپ کو کیسا ہی مسلمان کہے وہ مسلمان نہیں ہے۔

جان تک اعمال و اخلاق کی اہمیت و ضرورت کا تعلق ہے کوئی مسلمان اُس سے انکار نہیں کر سکتا انبیائے کرام کی بعثت اور اُن کی تعلیم و ارشاد کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں میں اتباعِ ہدیٰ کے بجائے حکمِ خداوندی کے اقتثال و تعمیل کا جذبہ پیدا کریں اور دراصل یہی اقتثال و تعمیل اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ فاضلہ کا دوسرا نام ہے۔ لیکن اس میں غلو کر کے یہ کہنا مسلکِ صحیح کے خلاف ہے کہ ایمان اور عمل ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اس بنا پر اگر عمل ہے تو ایمان بھی ہے اور اگر عمل نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے (ص ۱۴۱) مصنف نے ایک آدھ جگہ نہیں بلکہ بار بار اور بڑے زور کے ساتھ اپنے اس خیال کو دہرایا ہے کہ قیامت میں جس چیز کو تولا جائے گا وہ کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہوگا بلکہ اعمال و اخلاق ہوں گے۔ (ص ۳۶) جیسا کہ لربا با علم کو معلوم ہے یہ مسلک حوارج کا ہے کہ اُن کے نزدیک فقدانِ عمل سے فقدانِ ایمان لازم آتا ہے۔ احادیث سے قطع نظر قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن میں فقط ایمان

کا ذکر ہے اور عمل کا نہیں۔ اُن سے خواجہ کے اس عقیدہ کی قطعی تردید ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایمان اور عمل جس طرح لفظ ایک نہیں ہیں شرعی اصطلاح کے مطابق بھی دونوں بعینہ ایک نہیں۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور عمل کا جواہر سے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ بغیر عمل کے ایمان بہت ہی مضاعف اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس بنا پر ربی کے لیے قرآن میں جو وعیدیں مذکور ہیں وہ بھی قیامت میں اُس پر مرتب ہونگی لیکن بایں ہمہ یہ سمجھنا کہ عمل کے بغیر ایمان مطلقاً پایا ہی نہیں جاتا قرآن مجید کے نصوص صریحہ کے بالکل خلاف ہے ورنہ پھر منافق، فاسق اور فاجر وغیرہ یہ سب الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں اور دنیا میں صرف دو ہی طبقات رہ جاتے ہیں ایک مومن اور دوسرا کافر اپنے اس بنیادی خیال کی توضیح و تشریح کے سلسلہ میں مصنف نے علمائے سلف اور احادیث کے ساتھ اُن کے اعتقاد و اہتمام پر بھی بہت سے لے دیے ہیں اور اس کو ہی مسلمانوں کے انحطاط کا سبب بتایا ہے حالانکہ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط کا اصل باعث احادیث کے ساتھ اعتقاد و اہتمام اور ایمان و عمل کے درمیان تفریق نہیں بلکہ علماء قرآنی تعلیمات سے روگردانی اور انحراف ہے، ورنہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں بتائی جاسکتی اور کسی امام کا کوئی ایسا قول پیش نہیں کیا جاسکتا جس سے ایک بد عمل انسان کو اپنی بد عملی کیلئے کوئی سہارا مل سکے۔ یہیں بہانہ جو طبیعتیں تو جو جس طرح احادیث اور ائمہ کے اذوال کا سہارا لے سکتی ہیں قرآن کی آیات کو بھی اپنے حق میں توڑ ڈر سکتی ہیں اور ایمان و عمل کے ایک ہونے کے بعد بھی بد عملی کر سکتی ہیں۔ بہر حال مصنف نے جس جذبہ سے یہ کتاب لکھی ہے وہ قابل قدر اور لائق تحسین ہے اور اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جن سے مسلمان عبرت و بصیرت اور نپید و معظمت حاصل کر سکتے ہیں۔

مولانا محمد علی کے مرتبہ، پروفیسر محمد سرور تقطیع خور و ضخامت ۲۴۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت عمار۔ پتہ ادارہ ادبیات نو لاہور۔

یورپ کے سفر } مولانا محمد علی مرحوم اُن کا برہم میں سے تھے جن کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر اُن کی موت کے بعد قومی سرمایہ کی حیثیت سے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ مولانا نے یورپ کا سفر چھ مرتبہ کیا تھا، اس کتاب میں ان سفرؤں کی متعلق خود مولانا کے خطوط اور بعض تحریریں جمع کر دی گئی ہیں۔ مولانا کی تحریر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت پر قلم تھے اور جذبات لکھتے تھے بے لاگ ہو کر لکھتے تھے

چنانچہ ان خطوط میں وہ کہیں جہاز کے ساتھیوں کا تعارف عجیب انداز میں کر رہے ہیں کبھی وہ مصر میں وہاں کے ارباب سیاست سے ملتے ہیں تو اسلامی اخوت اور عالم اسلام کے حالات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یورپ میں کبھی وہ برطانوی مدبرین کے سامنے ہندوستان اور خاص کر مسلمانوں کے معاملات رکھتے ہیں اور پھر اُن کی طرف سے سر دھری اور بے اعتنائی دیکھتے ہیں تو اس پر سخت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں یورپ کی عیاشی و فحاشی پر پیش آتا ہے اور کبھی وہ بچوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ کفر زار یورپ میں ہونے کے باوجود نماز کا اور حلال و حرام کا ہر خیال رہتا ہے۔ پھر اپنی بیماری اور اُس کے اشتداد کی داستان سنانے لگتے ہیں تو ایک ایک بات تفصیل سے لکھتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ان خطوط اور تحریروں سے مصر اور ہندوستان کے سیاسی حالات، یورپ کی معاشرت، برطانوی مدبرین و ارباب اقتدار کی خود سری وغیرہ کے علاوہ خود مولانا کے اخلاق و عادات، اسلامیت، جذبہ عمل و ایثار، ظرافت و شوخی طبع ہمدردی بنی نوع انسان اور شگفتہ مزاجی و وسیع الشربہ سے متعلق بہت اچھی اور مستند معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔

ان میں سے بعض سفروں کے متعلق ”علی گڑھ منتقلی“ اور ”کامریڈ“ کی جلدوں میں خود مولانا کے قلم کے لکھے ہوئے جو حالات بکھرے پڑے ہیں اگر کوئی صاحب اُن کو بھی شائع کر دیں تو بڑا کام ہو۔ بہر حال زیر تبصرہ کتاب موجودہ ناقص حالت میں بھی بہت دلچسپ اور لائق مطالعہ ہے۔

۱۲۴۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعر مجلد ۷

اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب

جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ

پیش کیا گیا ہے قیمت ۳۰۰ مجلد للعر

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں

عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات

صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں

قیمت ۳۰۰ مجلد ۳۰۰

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ۴۰۰

۱۲۵۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن

پہلے مثل کتاب ۳۰۰ مجلد للعر

سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مضمون مشتمل

درفتہ ترجمہ قیمت ۴۰۰

اسلام کا نظام حکومت۔ صدیوں کے قانونی مطالب

کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے

تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت

چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافتِ نبوی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے

بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات ۳۰۰ مجلد ۳۰۰

۱۲۶۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، اندر

بیان و دلکش قیمت للعر مجلد ۷

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی

قیمت للعر مجلد ۷

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات

کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعر مجلد ۷

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ۳۰۰ مجلد للعر

۱۲۷۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت

کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبدیت مع الالوہیت

مذہب کا نازک اور پیچیدہ سلسلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح

کیا گیا ہے قیمت ۴۰۰ مجلد ۷

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ او فاطمہ الانبیاء

کے حالات مبارک کا بیان قیمت ۳۰۰ مجلد ۷

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب

صفحات ۲۰۰ قیمت مجلد ۷

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قول باغ

## مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو خصوصاً عزائم کو کم پانچ سو روپے یکشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تذکرہ جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات ہمیں روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر پر نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اشعارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) اجزاء :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجزائیں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا۔ دوران کی طلب پلاس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

## قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی ہفتہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) غریبی علمی تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ جہل و اوبہ کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکٹروں میں شائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دینا چاہیے ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۰ کارٹکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے شش ماہی دہد ہے بارہ آنے (مع وصولہ) کی ہر چھ ۸

(۶) نئی آرڈر روانہ کرے وقت کو پرن پراپنا مکمل پتہ ضرور لکھے۔

مولوی محمد یونس صاحب پرنٹر، مندرجہ بالا، ناپریس دہلی میں طبع کر کے دفتر رسالہ برہان دہلی قبول بلوغ و شائع کیا

۱۳۲۰  
فسموری

مؤلفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مترتب  
سعید احمد بک سرآبادی

## مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

ذیل میں ندوۃ المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محنین و معاونین اور اجار کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت پیر مہلہ ہے	مسئلہ اسلام میں غلامی کی حقیقت مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اصلاح بھی کئے گئے ہیں قیمت پیر مہلہ ہے
اخلاق اور فلسفہ اخلاق :- علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت پیر مہلہ ہے	تعلیمات اسلام اور سچی اقوام اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلیلی پر قائم قیمت پیر مہلہ ہے
مسئلہ قصص القرآن حاصل :- جدید ایڈیشن ندوۃ المصنفین کی نایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت پیر مہلہ ہے	سوشلزم کی بنیادی حقیقت :- اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منقول کیا گیا ہے قیمت پیر مہلہ ہے
بین الاقوامی سیاسی معلومات :- ایک کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت پیر مہلہ ہے	ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ :- مسئلہ نبی عربی مسلم و تاریخ ملت کا حصول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے قیمت پیر مہلہ ہے
وحی الہی :- مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مہلہ ہے	فہم قرآن جدید ایڈیشن :- جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے اس موضوع پر اپنے ننگ کی میٹل کتاب قیمت پیر مہلہ ہے
تاریخ انقلاب روس :- ٹرائسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت پیر مہلہ ہے	



# برہان

شمارہ (۲)

جلد ہیردہم

فروری ۱۹۴۷ء مطابق ربیع الاول ۱۳۶۶ھ

## فہرست مضامین

۶۶	سعید احمد	۱	نظرات
۶۹	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سید ہاروی	۲	قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے۔
۸۱	پروفیسر ظہیر احمد صاحب نظامی ایم۔ اے۔	۳	حضرت شاہ فخر الدین دہلوی
۱۱۳	سعید احمد	۴	بچوں کی تعلیم و تربیت
		۵	ادبیات۔
۱۲۳	جناب روشنس۔ صدیقی		ایشیا
۱۲۶	ح۔ م	۶	تبصرے

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# نظرِ انت

تاریخ میں ایشیا کو یورپ پر ہمیشہ سرداری اور فوقیت رہی ہے بڑی بڑی تہذیبوں اور تمدنوں کے چمنے  
 میں بھوٹے علوم و فنون کے چمن اسی کے، سرزمین پر کھلے۔ مذاہب عالم کی داغ بیل میں پڑی انبیاء کرام کی  
 ولادت و بخت کا گوارہ ہونے کا شرف اسی خطہ ارضی کو حاصل ہوا۔ نطقِ اعرابی اور ذہنِ ہندی اسی ملک  
 کے دھلے ہوئے سکے تھے جنہوں نے تہذیب و ثقافت کے بازار میں بڑا نام پایا۔ عظیم الشان سلطنتوں  
 اور حکومتوں کی بنیاد میں پڑی۔ آسمانی کتابوں کا مبیطی سرزمین تھی۔ یورپ نے مذہب اور خدا کی معرفت  
 کا سبق اسی کی درس گاہ میں پڑھا۔ علم کی روشنی اسی کے چراغ سے ملی۔ تہذیب و تمدن کی دولت و نعمت  
 اُس کو اسی کے خزانہ سے ملی۔ جہاں زندگی میں جن آلات و اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اسے ایشیا  
 کے کارخانہ سے ہی دستیاب ہوئے۔ لیکن یورپ نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی ایک مستقل انفرادیت  
 قائم کی اور دوسری جانب اقوامِ ایشیا شمشیر و سناں کو خیر یا دکرہ کر طاؤس و درباب میں مشغول ہو گئیں  
 نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کو علوم و فنون، تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت اور سیاسی طاقت ہر اعتبار سے  
 دنیا پر اقتدار اعلیٰ حاصل ہو گیا۔ اور ایشیا اپنے حریف پنجہ شکن کی تاب مقاومت نہ لاکر اُس کا محکوم  
 بن گیا۔

لیکن چونکہ یورپ کا تصور زندگی نسلی اور قومی تھا جس میں انسانیت عامہ کے لیے کوئی گنجائش  
 نہیں تھی اس لیے اُس نے ایشیا کو محکوم بنا کر اُسے لوٹن لکھسوٹنا اور ہر اعتبار سے تباہ کرنا شروع کر دیا  
 ایشیائی اقوام ایک عرصہ تک "شیرینیِ افرنک" پر اس درجہ فریفتہ رہیں کہ انہوں نے جنگی بلی افرنک  
 کو بھی برداشت کر لیا اور کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ آخر کار پہلی جنگِ عظیم نے اُن کی آنکھ کھولی  
 اور اُن کو محسوس ہوا کہ اُن کی تاریخ ماضی کیا ہے اور اب وہ کیا ہو کر رہ گئی ہیں یہ احساسِ برابر ترقی کرتا رہا  
 یہاں تک کہ دوسری جنگِ عظیم کے بعد جگر کا سورہن کر پھوٹ پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ ہر جگہ اضطراب

دبے مینی دیکھ رہے ہیں۔

مصر کے لوگ اس کا تہیہ کر چکے ہیں کہ مصر اور سوڈان دونوں کو ایک کر کے برطانوی انو ا ج کو وہاں سے نکال کر رہیں گے فلسطین کا عرب عہد و پیمان کر چکا ہے کہ وہ اپنے ملک کو غیروں کے اثرات سے ایک سر پاک و صاف کر دے گا۔ شرق اردن اور ترکی میں رازدارانہ گفتگو ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا نے آزادی حاصل کر لی لی۔ انڈوچائنا فرانسیسی تغلب و استبداد کی زنجیروں کو پاش پاش کر دینے پر تلا ہو رہا ہے۔ ہندوستان اور برما دونوں آزادی کے دروازہ پر دستک دے رہے ہیں اور اب کوئی دن جاتا ہے جب کہ علی بابا چالیس چور کا یہ طلسمی دروازہ سم سم کھل کر رہے گا۔

اس سلسلہ میں یہ ضروری تھا کہ ایشیائی اقوام ایک دوسرے سے قریب ہوں اور ان میں اپنی مشکلات کے یکساں ہونے کے باوجود جو بعد و افتراق پیدا ہو گیا تھا اسے دور کیا جائے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس راہ میں بھی ہندوستان نے ہی سب سے پہلے تم اٹھایا اور تمام ایشیائی ملکوں کی ایک کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ کانفرنس اگلے مہینہ ہندوستان کے دار السلطنت نئی دہلی میں بڑے اہتمام و انتظام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اجازات میں اب تک جو اطلاعات چھپی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کانفرنس میں افغانستان، ایران، عراق و فلسطین و شام، افریقہ، مصر، ترکی، چین، انڈونیشیا وغیرہ ہر ایشیائی ملک کے نمائندے شریک ہونے ہندوستان آ رہے ہیں اور ان سب نے بڑے تہنک سے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ پہلے نزدیک یہ کانفرنس جس طرح سیاسی اعتبار سے بڑی اہم ہے ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ سیاسی میلہ کے ساتھ ساتھ اب ایشیا پر حقیقت بھی پوشیدہ نہیں رہی ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کے پیٹلا ب نے اُس کو اپنے مخصوص کلچر اور ثقافت و تہذیب سے بہت دور کر کے اسے معاشرتی اور روحانی اعتبار سے کس درجہ تباہ حال کر دیا ہے۔ ایشیائے مختلف گوشوں میں اس وقت جو جھڑپیں چل رہی ہیں اگر ان کا غمی نظر سے جائزہ لیا جائے تو بآسانی اس تہذیبی شعور و احساس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اقوام ایشیائیں جیسا کہ اباب خبر و نظر محقق نہیں ہے مسلمانوں کو خاص امتیاز حاصل ہو وہ اگرچہ گزشتہ دو سو برس کی سیاسی انحطاط و تزلزل کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ان کی تہذیبی اور ثقافتی یا گاریں آج بھی تاریخ

کے مابین میں تابندہ روشن ہیں۔ ان کا نظام زندگی ہمہ جہت کامل و مکمل ہر اہداس میں بدرجہ اتم ایک بین الاقوامی نظام حیات بننے کی صلاحیت ہو۔ رنگ و نسل کا فرق، اقتصادی غارت گری، انسانی حقوق کا غصب و غلبہ غرض وہ تمام مصائب و آلام جن سے آج دنیا کی تمام کمزور قومیں دوچار ہیں اور جن کا کامیاب حل تلاش کرنے کے لیے بے چین و مضطرب ہیں۔ اسلام میں ان سب کا اطمینان بخش حل پہلے سے موجود ہے اس بنا پر بھی چاہتا ہوں کہ اس ایشیا ٹاک کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی سب سے زیادہ نمایاں ہو اور وہ عمدہ ماضی کی طرح پھر ایک مرتبہ بقیہ اقوام ایشیا اور اُس کے ذریعہ سے تمام عالم کو راست بازی اور حقانیت کی روشنی دکھاسکیں۔ اس کانفرنس کو فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو عنوانِ اعلیٰ کے کرام کو خصوصیہ کو شش کرنی چاہیے کہ زندگی کے اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد پر ایک ایسی تہذیبی اور کچھلرِ وحدت قائم کریں جو دنیا کی موجودہ تباہ حال قوموں کے لیے خوشخبرہ آب حیات ثابت ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اسلامی ممالک کے نمائندے ماہم متفق متحد ہو کر شرکائے کانفرنس کو اپنے اصول زندگی اور نظام حیات کو تولد و علمائے متاثر کر سکیں بہر حال اسلامی ممالک کو رابطہ پیدا کرنے اور اس طرح اتحاد اسلامی کی طرح دلنے کے لیے مسلمانان ہند کے واسطے یہ بہت اچھا موقع ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

گذشتہ ماہ کا الم ناک سانحہ دارالعلوم دیوبند کے قدیم ترین استاد حضرت مولانا عبد السمیع صاحبؒ کی ذات ہے۔ مولانا مرحوم کئی ماہ سے علالت کے ساتھ دوا و اشہ کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ بالآخر ۱۰ صفر المظفر کو ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی کو رخصت ہو گئے۔ مرحوم حضرت مولانا بیابان سیّد صغریٰ صاحبؒ کے مخصوص ہم سبق تھے اور نیرنگوں کی خوبیوں اور خصوصیتوں کے جامع، بڑے، بڑے، بڑے با اخلاق، بڑے سادہ مزاج اور دارالعلوم کے اساتذہ میں بعض اوصاف کے لحاظ سے بے عدیل، بے شبہ۔ پیرائے سائنسی و غیر علمی نقابیت کے باوجود جب درس دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی تازہ دم اور بلند آواز دس پونے سنو دینا ان کے ساتھ طلبہ کو مصروفِ تخطیب کہ مولانا کا نظر تعلیم عام فہم بھی تھا اور دل پذیر بھی پڑھاتے پڑھاتے بہت سی کتابوں کے حافظہ کو تھوڑے ان کے ملازمین آج بھی بڑے بڑے دس بھی ہیں اور با کمال مصنف اور انشائیہ نگار بھی۔ زندہ بلند و بالا کے تقریباً آٹھ گھنٹے رفقہ کو آپ شرفِ تلمذ حاصل فرماتے تھے اور تعالیٰ مرحوم کے مراتب بلند فرمائے۔ ہمیں اس قدر عظیم میں مولانا مرحوم کے اکلوتے صاحبزائے مولوی عبداللہ صاحبؒ دارالعلوم دیوبند کو دلی بھلائی ہو اور ہم ان کے شریکِ غم ہیں، امید ہے مولوی صاحب

## قرآن اپنے متعلق کیا کتاب ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

(۶)

**احسن الحدیث** | آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کتاب کے اوصاف و خصائص اور امتیازات وہ ہوں جن کا ذکر سطور بالا میں تفصیل سے ہو چکا ہے تو اُس سے بہتر دوسرا کوئی کلام یا دوسری کوئی بات کیسے ہو سکتی ہے؟

کیونکہ اگر یہ صحیح ہے کہ کسی کلام کی عظمت و جلالت منکلم کی شخصی عظمت و جلال سے وابستہ ہوتی ہے اور ہر ایک طرف سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے تو پھر تم ہی فیصلہ کرو کہ کلام الہی کا مقام کیا ہونا چاہیے اور جس کتاب اور کلام کی نسبت ذات خداوندی سے ہو اُس کو کس منقبت سے یاد کرنا چاہیے۔

وہ جب دور ماضی کے واقعات بیان کرتا اور اُن کے ذریعہ مغنط و عبرت کے درس دیتا ہے، وہ جب اوامر و نواہی سے متعلق خطاب کرتا ہے اور قبول و عدم قبول، وعدہ و وعید کو سناتا ہے، وہ جب کتب سماویہ کی تصدیق اور ہمین بن کر اُن کے نسخ و تخریف کا اعلان کرتا ہے۔ وہ جب اپنے اعجاز کو پیش کر کے پیروان مذہب و مل کو چیلنج کرتا ہے، وہ جب غوامض و سرائسے پر وہ اٹھا کر حقائق کی روشنی میں ماضی اور مستقبل کے درمیان رشتہ اتحاد کو واضح اور ظاہر کرتا ہے تو چشم بصیرت افروز اور قلب عبرت آموز ایک لمحہ کے لیے بھی یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کر سکتے کہ لاریب قرآن "احسن الحدیث اور بہتر بات" ہے اور اس کے امتیازات و خصوصیات کا مقابلہ دنیا کی باتیں، حکمتیں، احکام و مواعظ تو کیا کر سکتیں کتب سماویہ

میں سے بھی کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ اس کے برابر نہیں رکھا جاسکتا۔

وہ احسن الحدیث ہے اس لیے کہ کوئی بات اپنی ادارہ و تبصیر میں اُس کے حُسنِ اعجاز کو نہیں پہنچتی، اس لیے کہ کوئی کلام اُس کے غیر متبدل نظم و معانی کے علو اور بلندی کو نہیں پہنچتا اس لیے کہ کوئی کتاب اُس کی موعظت و عبرت آموز نصیحت کے میعار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ صحیفہ غیب و شہود کے فیصلے اُس سے بہتر نہیں اور اُس کی ہمسری کرنے سے عاجز و درماندہ ہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ آفتاب درخشاں کی طرح نور ہے اَللّٰهُ فَزَلَّ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ۔

**مثانی** | قرآن عزیز یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ بری امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہیں "مثانی" ہوں "شئی" لغت میں "دو۔ دو" کا مفہوم ادا کرتا ہے گویا کوئی بات اگر مکرر کہی جائے یا کوئی کام اگر دہرایا جائے تو اُس "پر مثنی" بالمشدید کا اطلاق ہو ادا کرتا ہے اور قریب قریب اسی مفہوم کو "مثنی" بالتخفیف ادا کرتا ہے اور اعادہ و تکرار کا مطلب لیا جاتا ہے۔ پس قرآن عزیز اس لیے مثانی ہے کہ اُس کے اکثر و بیش تر احکام اور مواظظ و قصص، عبرت و نصیحت اور دل نشینی و دل پذیری کی خاطر مکرر اور بار بار دہرائے گئے ہیں اور علمِ انفس کے ماہرین کو اعتراف ہے کہ بند نصیحت کے مضامین کو دہرانا اور اُن کا بار بار اعادہ کرنا مقصدِ موعظت و بصیرت کے لیے نہ صرف مستحسن بلکہ ضروری ہے۔

اور اگر یہ معنی لیے جائیں کہ اس کتاب میں خدائے برتر کی ثناء و منقبت کا پہلو تمام کتبِ سماویہ پر فائق و افضل ہے نیز اس کی بلاغت و فصاحت کا اعجاز گویا متکلم کی رفعتِ تدر و جلالتِ شان کی شنائیں و طب اللسان ہے تو بھی قرآن اس مفہوم کے پیشِ نظر بلاشبہ "مثانی" ہے اور اس صورت میں اس کو "مثنیہ" بمعنی "ثناء" کی جمع تسلیم کرنا ہو گا۔

غرض ادارہ و تبصیر ہو یا بندشِ نظم و الفاظ، مفہام و مطالب ہوں یا معانی و مقاصد ہر حیثیت سے قرآن حکیم "مثانی" ہے اور یہی اس کے اعجازِ کلام کے متعدد دلائل و براہین میں سے

روشن برہان ہے، اس لیے کہ جب وہ کسی واقعہ ماضی پر عبرت و بصیرت کے لیے روشنی ڈالتا ہے یا جب وہ کسی امر دنیوی کا اعلان کرتا ہے یا معاش و معاد کے سلسلہ میں کوئی فیصلہ سناتا ہے تو باوجود اس امر کے کہ ایک ہی واقعہ، ایک ہی حکم، ایک ہی مثال اور ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے تاہم وہ اُن کو معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے کہ ہر ایک مقام اپنی جگہ مستقل اور ضروری نظر آتا ہے اور کسی ایک جگہ کے تعلق بھی بے محل اور غیر مستحسن ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے غیر ضروری کہنے کی جبارت نہیں کی جاسکتی اور اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جس نیچ اور جس اسلوب سے اس کا ایک جگہ ذکر ہوا ہے وہی اس کے لیے موزوں سے موزوں تر تھا اور اُس کی تکرار زیادہ سے زیادہ تلاوت و شیرینی کا باعث ہوتی ہے نہ کہ ملال و دل تنگی کا اور قند مکر کا اس سے بہتر نمونہ دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی پس اگر اس لحاظ سے بھی اس کو "مثانی" کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی سماوی کتاب کی تلاوت کیجیے الفاظ کتاب کو ایک سے زیادہ مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اُس کے مسلسل پڑھتے رہنے کا ذوق پیدا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معتقدانہ عشق و محبت کے پیش نظر اُس کے مطالب و مفہام کے لحاظ سے ہو سکتا ہے لیکن قرآن عزیز کا نظم الفاظ اپنے اندر وہ جاذبیت رکھتا ہے کہ ایک نا سمجھ بچہ اور عرونی زبان سے ایک ناواقف شخص بھی جب اُس کو تلاوت کرتا ہے تو اُس کے ذوق تلاوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بار بار خمار آلود انسان کی طرح پڑھتا اور خط وافر ماصل کرتا ہے کیا اچھا کہا ہے کسی حکیم و دانائے قرآن کے متعلق یہ جملہ کہ "دنیا میں ایسی شے جس کی ادا کا شیریں سے شیریں نظم بھی مقابلہ نہ کر سکتی ہو قرآن ہو؟"

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ

كِتٰبًا مَّتَشٰبِهًا مَّتٰلٰی تَقْسِيْرُ

مِنْهُ جُلُوْدُ الدِّيٰنِ يَحْكُمُوْنَ

مَرَّ بَقِيْعٍ (ذمرا)

ہیں اپنے رب سے۔

بعض علماء اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن عزیز میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے اور اس کا جزء ہے اور وہ بار بار نمازیں دہرائی جاتی ہے اس لیے قرآن کو بھی ”مثانی“ کہا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنْ

الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (حجہ) وظیفہ اور قرآن بڑے درجہ کا۔

بشیرِ نذیر | قرآن حکیم جب کہ الہامی کتاب اور کلام الہی ہے اور وہ کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے نسخہ کیمیا اور اکسیرِ عظم ہے تو رشد و ہدایت کا فطری تقاضہ ہے کہ وہ ”بشیر“ بھی ہو اور ”نذیر“ بھی۔ کیونکہ کوئی ہدایت، ہدایت نہیں ہو سکتی جب تک وہ احکام الہی کے امتثال پر بشارت نہ سناتی ہو اور منہیات کی جانب رغبت پر عذاب الہی سے نہ ڈراتی ہو دراصل مذہب ہی ایسی پونجی ہے جو انسان کا اُس کے خالق و مالک کے ساتھ صحیح ارتباط پیدا کرنا اور آقا حقیقی کا بندوں کے ساتھ حقیقی تعلق قائم رکھتا ہو۔ وہی انسان کو نیک کرداری پر اجر کی بشارت دے کر نیک بناتا اور بد کرداری پر خوف و عذاب کی نذارت سن کر بدی سے باز رکھتا ہے۔ وہی یہ بتلاتا ہے کہ یہاں ہر عمل کسی نتیجہ کے ساتھ مربوط ہے اور ہر ایک کردار اپنے ثمرہ اور نتیجہ سے منسلک ہے۔ یہاں پاداشِ عمل کے قانون سے غافل ہو جانا ہلاکت اور اس کو ہمیشہ نظر رکھ کر زندگی کی سترلیں طے کرنا عقل و فطانت ہے۔ اس لیے نیکی اور بدی ایسے شجر ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے متضاد ہی وجود پذیر ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی کے شجر پر بدی کا پھل اور بدی کے درخت پر نیکی کے پھول اُگ آئیں۔ اگر آگ کا کام گرمی پہنچانا ہے اور پانی کی ڈیوٹی خنکی کا فائدہ دینا تو بدی کے ذریعہ باغِ جنات کی توقع کرنی اور نیکی کے بیج سے نارِ جہنم کے پودے کا انتظار کرنا اہلِ خرد کا کام نہیں ہے۔

یہی وہ حقائق ہیں جن کے ذکر کا نام بشارت و نذارت ہے اور ان حقائق کے پیش کرنے والے کو ”بشیر“ و ”نذیر“ کہتے ہیں چنانچہ یہ خدمتِ انبیاء و رسل کی زبانِ وحی ترجمان بھی



ادا کرتی رہی ہے اور وہ کتبِ سماویہ بھی جو خدا کی ہدایت و رشد اور دعوتِ حق کے لیے نازل ہوتی ہیں۔

پس قرآنِ کما ہے کہ جس طرح مجھ سے پہلے خدا کی کتابیں بشیر و نذیر بن کر آئی ہیں اسی طرح میں بھی بشیر و نذیر ہوں، فرق صرف اسی قدر ہے کہ مجھ سے قبل کتبِ سماویہ کا نزول خاص خاص ملکوں اور قوموں کے لئے رہا ہے اور میں قانونِ کامل، پیغامِ مکمل بن کر رہتی دنیا تک تمام کائناتِ انسانی کے لیے نازل ہوا ہوں اور میرا یہ امتیاز تمام صفاتِ عالیہ کے اندر جاری و ساری ہے اور میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اسود و احمر اور ابیض و اصفر سب ہی کے لیے بشیر و نذیر ہوں۔

میں یہی اعلان کرتا ہوں کہ اعمال اور جزائرِ اعمال کے درمیان کو عقلی اور فطری رشتہ لازم و ملزوم قائم ہے تاہم یہ رشتہ علت و معلول کا رشتہ نہیں ہے کہ اندھی فطرت اور بے شعور قدرت کے ہاتھوں قائم ہے اور ان کے مرتب و ناظم کے ارادہ و اختیار کو اس بارہ میں قطعاً کوئی دخل نہیں بلکہ مرتبِ ناظم کتابی غلط ٹھیک اس کے برعکس مذہب اور دین کا پیغامِ حق اس شہادتِ کبریٰ کا بھی اعلان کرتا ہے کہ یہاں عمل اور پاداشِ عمل کا معاملہ گویا قانونِ قدرت کے زیر اثر کار فرما ہے تاہم یہ قانونِ فطرت اور نیچر پر منحصر قانونِ قدرت اس برتر رستی کے یہ قدرت کی گرفت میں ہے جو بے قید قدرت کے ساتھ ساتھ ارادہ و اختیار بے چون و بے چگون کی بھی مالک ہے اس لیے اس درگاہ میں درِ توبہ بھی دا ہے اور ہر لمحہ یہ بشارت ٹوٹے ہوئے دلوں اور گناہ پر شرمندہ عاصیوں کے لیے مرہمِ کاکام دیتی ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا	(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجیے
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا	اے میرے وہ بندہ جو (ٹنہ کر کے)
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ	اپنے نفسوں پر حد سے گزر گئے ہیں
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا	خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بلاشبہ اللہ نام گناہوں کو بخش دیتا ہے

(زمر) بلاشبہ وہ بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے

اور نیکوکار انسانوں کو ڈراتا ہوں کہ کہ کہیں نیکو کاری پر نازاں اور مغرور نہ ہو جانا کہ ساری نیکی برباد ہو کر شعلہ نار کا ذخیرہ نہ بن جائے۔

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَاءٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ

وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اُس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے تھے تو اپنے آپ کو پاک نہ کہو، وہ خوب

عَنِ انْفُسِهِ ۚ ۳۳ جانتا ہے جو حقیقی ہے۔

اور ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ ثواب و عقاب کا یہ تعلق چونکہ نیک و بد اعمال کے ساتھ وابستہ اس لیے تعلق قانونِ فطرت کے پیشِ نظر صحیح اور درست ہے لیکن یہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اعمال کا تعلق اپنے ثمرات کے ساتھ حقیقی نہیں بلکہ صاحبِ ارادہ و اختیارِ ہستی کے قائم کر دینے پر ہے کہ اُس نے یوں ہی فیصلہ کیا ہے اور اس طرح قانون بنادیا ہے لہذا جنت و جہنم اور ثواب و عقاب کا حقیقی تعلق اُس کے اپنے فضل و کرم سے وابستہ ہے اور جنت و جہنم اُس کی رضا و عدمِ رضا کا ثمرہ و علامت ہے معلول نہیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ پس یہی وہ حقیقت ہے قرآنِ عزیز جس کا اس طرح اظہار کرتا ہے

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ایک کتاب ہے کہ جد اجد کی گئی

بِسَبَبِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

یہ اُس کی آیات قرآن ہے عربی

زبان کا سمجھ والوں کے لیے خوشخبری

سنائے والا اور ڈرتانے والا۔

مبارک! اب آپ ہی فیصلہ کیجیے کہ جو کتاب ہدایت و سعادت کا پیام، فلاح و نجات کی راہ، معاش و معاد کی رہبر، بند و مودِ عظمت کا ذخیرہ، حکمت و حکم کا خزانہ، قصص و امثال کا مآخذ، خطابِ حق کا مبلغ، دعوتِ الٰہی الحق کا متاد، نیکی و بدی کی بشیر و نذیر ہو اُس سے زیادہ اور بہتر کون سی کتاب ہو سکتی ہے اور جب سرمدی اور ابدی نجات کا سوال درمیان میں آجائے تو قرآن کے ماسوا کس کو پیش کیا جاسکتا ہے؟ قرآنی کتاب ہی اگر ”مبارک“ نہ کہلائے تو پھر اس برحق لقب اور معزز خطاب کا استحقاق کس کو پہنچ سکتا ہے؟ بلاشبہ قرآن حکیم مبارک کتاب ہے اور جب کہ اُس کی نازل کرنے والی مقدس ہستی خود صاحبِ برکت و سعادت ہو ”تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ“ اور جس کا نزول مبارک رات میں ہوا ہو ”اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ“ تو پھر وہ کلام کیوں ”مبارک“ نہ ہو۔

هٰذَا الْكِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا  
فَاتَّبِعُوهُ  
یہ کتاب ہے ہم نے اُس کو تمہارا  
بے مبارک پس تم اس کی پیروی کرو  
(انعام)

من دی | انداز، پکار، صدا، اُس آواز کا نام ہے جو غافلوں کو ہشیار، خوابیدہ کو بیدار، اور بے پرواہ انسانوں کو خبردار، کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن بھی اس مفہوم کے پیش نظر پکارنے والے کی پکار، صدائے خوش ہنگام اور نداء از خواب گراں خیز ہے وہ صوتِ ہادی ہے اور برقِ باطل سوز، وہ رعدِ حق ہے اور صدائے دل آویز، اس صدائے دلکی دلوں کو تسکین دی، بہروں کو شنوا، اندھوں کو سوجھا اور گونگوں کو گویا بنادیا۔

یوحنا دیکھی علیہ السلام کی آواز بے شک صحرائیں ایک پکارنے والے کی پکار تھی مگر نبی اسرائیل کی بھٹکتی ہوئی بھیڑوں کے لیے، یسوع مسیح کی صدا یقیناً صدائے حق تھی مگر فریسیوں، صدوقیوں، اور اسرائیلیوں کے لیے۔ نداء موسیٰ بلاشبہ صوتِ ہادی تھی لیکن فرعونوں اور یہودیوں کے لیے لیکن قرآن کی ایک ہی رعد آسا اور برقِ مثال صدا نے

سارے عالم کو جگادیا اور تمام کائنات میں اپنی صوبت ہادی سے تملکہ ڈال دیا اور ہر سمت اور ہر گوشہ میں اقدار عالم کو زیر و زبر کر دیا۔

نہیں وہ دھول کی آواز نہیں سے کہ نہی دامن ہو اور نہ وہ رعد کی کڑک ہے کہ شنوا کو بہرہ نہادے اور نہ وہ برق چشمک زن ہے کہ بصارت و بصیرت کو بے نور کرے اور نہ وہ صحرائیں پکارنے والے کی صدا ہے کہ بے اثر ہو کر رہ جائے بلکہ وہ نہایت حق ہے، صوبت ہدی ہے، صدائے خدا ہے، اس لیے حق کی سر بلندی، ہدایت کی سربراہی اور اعلیٰ رکعت اللہ کی آبیاری اُس کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں۔

کامرانی اُس کے دامن کو چمتی اور کامکاری اُس کے قدموں پر نثار ہوتی ہے اور۔  
”اَنْتُمْ الْاَعْلٰوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ“ کا اعلان کر کے اپنے خدا کاروں کے لیے سراجِ فلاح و نجات کا تمغہ بخشی اور تاجِ علو عطا کرتی ہے۔

یہ جو کچھ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے لفظی صف آرائی اور تعبیری زیب و زینت و زیبائی نہیں ہے بلکہ ناقص اور در ماندہ الفاظ و عبارت میں اصل حقیقت کا اظہار ہے۔ یہ مبانی و کجیا حقیقتِ ثابتہ کے رخ روشن کی صحیح تصویر بھی نہیں حقیقت تو بلاشبہ اس سے بھی بلند و ارفع ہے۔

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا  
يُنَادِيَنِ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا  
ہے۔ وہ یہ کہ اپنے پروردگار پر  
ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان  
لے آئے۔

یہ صحیح ہے کہ ”منادی“ سے ذاتِ قدسی صفات (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی مراد ہے مگر اس کے باوجود قرآن کو ”منادی“ کہنا اشکال کا موجب نہیں ہے اس لیے کہ منادی کی

نذر حق جب کہ "ایمان برب العظیم" ہے تو اس نذر کا مصداق جس طرح پیغمبر خدا کی شخصیت ہو سکتی ہے اُن طرح وہ کتاب بھی اس کا مصداق بن سکتی ہے جس کو کلام الہی کہہ کر پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو اپنے اعجازِ بلاغت و نصاحت اور معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ راہِ ہدایت و سعادت کی جانب بکار چلا کر ہم گم کردگانِ راہ کو راہِ مستقیم سے روشناس کراتی ہے۔

**علم** پھر اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کے تمام کار و بار اور قسم کے معاملات و امور کا مدار دو حقیقتوں پر ہوتا ہے ایک علم اور دوسری عمل۔ اس لیے کہ اگر علم حاصل ہے مگر عمل مفقود تو وہ "علم" تعطل اور بے کاری کی نذر ہو جائے گا اور اگر عمل موجود ہے مگر "علم" سے محرومی ہے تو وہ عمل کیسے مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتا بلکہ موجب نقصان و خسران ہو جائے گا تو یوں کہیے کہ دنیا کے امور کی گاڑی کے یہ دو پیٹے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو گا تو گاڑی کا چلنا معلوم؟ پس اسی طرح دینی امور اور روحانی معاملات بھی ان ہی دو حقیقتوں کے اشتراک سے وابستہ ہیں اور ان دونوں کی صحت و سقم پر روحانی اور دینی امور کے صحت و سقم کا دار و مدار ہے۔

تو اب یہ دعویٰ بے دلیل نہ ہو گا کہ روحانی سعادت اور سرمدی نجات کے لیے اشر تعالیٰ نے کائناتِ انسانی کے لیے مسطورہ بالا دونوں حقیقتوں کا خلاصہ اور عطر عطا کر دیا ہے اور ان ہی ہر دو حقیقتوں کا نام مذہب کی اصطلاح میں قرآن اور اسوۂ حسنہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ قرآن علم ہے اور اسوۂ حسنہ عمل اور ان ہی کا مجموعہ سعادتِ ابدی اور فلاحِ سرمدیہ کے لیے کفیل ہے۔

اس حقیقت کا بیان ان الفاظ میں بھی کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء و رسل (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کو تصدیقِ نبوت و رسالت کے سلسلہ میں جو بھی معجزات عطا ہوئے وہ سب کے سب علی تھے۔ مثلاً یحییٰ، عیسا، موسیٰ

دم مہیسی، ناقہ صالح (علیم السلام) اور اسی طرح کے دوسرے معجزات علمی معجزات تھے اور اس بنا پر ان انبیاء علیہم السلام کے بعد یا ان کی زندگی ہی میں اپنا مقصد پورا کر کے ختم ہو گئے اور اگر چہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے علمی معجزات دیے گئے مگر ان سب کے برعکس آپ کو قرآن ایسا معجزہ عطا ہوا جو علمی ہے اور اسی وجہ سے وہ ابدی و سرمدی پیغام ہے جس کے ختم اور فنا ہو جانے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

غرض وہ خدا کے برتر کا معجز کلام کائنات جن و انس کی فلاح دارین کا مکمل نظام علوم و معارف کا گنجینہ، اتقان و اذعان کا خزانہ، حیات سرمدی کا سرچشمہ اور نجات ابدی کا ضامن ہے اور یہ صرف اس لیے کہ وہ ”علم“ ہے۔

وَلَقَدْ اَتْبَعْتْ اَهْوَا اَنْفُسِی	اور اگر تم نے ان کی خواہشوں
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ	کی پیروی کی بعد اس کے کہ تم کو
الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا الْمَرءَی	پہنچ چکا ”علم“ تو بے شک تم ہی
الظَّالِمِیْنَ ہ (بقروہ)	بے انصافوں میں ہو گئے۔
فَمَنْ حَاجَّكَ فِیْہِ مِنْ	پھر جو جھگڑا کرتے ہیں تم سے اس
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ	تصدیق بعد اس کے کہ آپ پہنچا تھا ہے
(آل عمران)	پاس ”علم“ (پسچی خبر)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰہُ حُكْمًا	اور اسی طرح ہم نے اتارا یہ کلام
عَرَبِیًّا وَلَیِّنِ اَتْبَعْتْ اَهْوَا اَنْفُسِی	حکم عربی زبان اور اگر تم ان کی خواہشوں
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ	کے مطابق چلے بعد اس کے کہ تم
مَا لَكَ مِنْ اَمْرِ مِنْ دَیْنٍ وَّ	کو ”علم“ پہنچ چکا تو کوئی نہیں تیرا
كَذٰلِكَ ۝ (درعدہ)	حمایتی اور بچانے والا اشرے۔

عدل [لیکن کسی کتاب یا دستور کو اگر صرف یہی شرف حاصل ہو کہ وہ ”علم“ ہے تو مقصد و رشد

وہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے اور تشنہ آب بقا کی سیرابی اور تسکین کا باعث نہیں ہو سکتا تو دقت ہے کہ یہ بھی ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ”عدل“ پر مبنی ہے اور جو علم و یقین اور اذعان و ایقان اُس نے ہم کو عطا کیا ہے اُس کا ہر ایک فیصلہ اُس کی ہر ایک ترغیب و ترہیب اُس کی ہر ایک تعلیم افراط و تفریط دونوں سے جدا سراسر ”عدل“ ہے۔

علماء لغت جب ظلم و عدل کے معنی بیان کرتے ہیں تو ”وضع اشیٰ فی غیر محلہ۔ کسی شے کو اُس کے حقیقی مقام پر نہ رکھنا“ کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں اور ”وضع اشیٰ فی محلہ۔ ہر شے کو اُس کے حقیقی مقام پر جگہ دینا“ عدل کہلاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر قرآن یہ نہ بھی کہتا کہ وہ ”عدل“ ہے تب بھی اس لیے عدل ہوتا کہ وہ خدا کے حکم و خیر کا کلام ہے جو ظلم کے ہر ایک شائبہ سے دور اور پاک ہے لیکن قرآن نے صرف اس عقلی استدلال ہی کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس سے آگے صاف اور صریح الفاظ میں یہ کہہ دینا ضروری سمجھا کہ قرآن کلام الہی ہے، اور بلاشبہ وہ ”عدل“ بھی ہے۔

اور یہ تو بارہا کہا جا چکا ہے کہ ان جیسے مقامات پر قرآن اسم فاعل کے صیغے استعمال نہیں کرتا بلکہ صفت کے صیغہ کو ترجیح دیتا ہے اس لیے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ وصف اُس کے اندر بدرجہ تمام و کمال موجود ہے اور اس طرح موجود ہے کہ گویا موصوف اور صفت کے درمیان دوئی کا رشتہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور اس مقام پر خصوصیت کے ساتھ اس لیے بھی اُس نے ”عادل“ کی جگہ ”عدل“ کے ساتھ تعبیر کیا کہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ قرآن اگر صرف عادل ہوتا اور عدل نہ ہوتا تو یہ کہنے کی گنجائش رہتی کہ کسی عادل اور منصف کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی بھی حالت اور کسی بھی وقت میں عدل کے خلاف نہیں کر سکتا یا نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے عادل گاہے نادانستہ ہی عدل کے خلاف کہہ گزرتے یا کر گزرتے ہیں۔ تاہم چونکہ اُن کے اندر یہ وصف اکثر و بیش تر موجود پایا جاتا ہے اس لیے اُس کو عادل ہونے سے خارج نہیں کیا جاتا۔

مگر قرآن حکیم چونکہ وہ عادل نہیں ہے کہ جس کا وصفِ عدل کبھی دانستہ یا نادانستہ اُس سے جدا ہو جاتا ہو بلکہ اُس کا ہر ایک فقرہ اور ہر ایک جملہ عدل ہی عدل ہے تو اس لیے ضروری ہوا کہ اُس کو "عادل" نہ کہا جائے بلکہ "عدل" کہا جائے تاکہ ہر ایک شخص باسانی یہ سمجھ جائے کہ قرآن کے دائرہ میں عدل، قرآن ہے اور قرآن، عدل ہے گویا لازم و ملزوم میں انفکاک و جدائی ممکن ہے لیکن قرآن اور عدل کے درمیان مفارقت محال اور ناممکن ہے اسی لیے قرآن عزیز نے بڑی اہمیت مگر معجزانہ اختصار کے ساتھ اس حقیقت کو اس طرح ادا کیا ہے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

صِدْقًا وَعَدًا (الانعام)

اور تمہارے پروردگار کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی غرض جو بات یا جو حقیقت نقص و خام کاری سے پاک، افراط و تفریط سے بالاتر، بے محل و بے موقع ہونے سے بلند و بالا اور ہر حیثیت سے اعتدال و انصاف گیر ہو اُس کا نام "عدل" ہے اور یہی ہے وہ عدل جس کو اس آیت میں قرآن حکیم کی صفت ظاہر کیا گیا ہے اور یہی صفت اس کی دلیل ہے کہ قرآن ابدی پیغام اور سرمدی قانون ہے کیونکہ بقاءِ اصلح کے قانون کا تقاضا ہے کہ جب کوئی شے اپنی جگہ چھوڑ دے اور بے محل ہو جائے تو گویا اُس نے جگہ نہیں چھوڑی اور بے محل نہیں ہوئی بلکہ اُس نے اپنے فناء کے پیغام پر دستخط کر دیے اور وہی شے بقاءِ دوام کا مقام حاصل کر سکتی ہے جو ہر حیثیت سے باعمل، کامل، تمام، صادق، اور عادل ہو۔ اور جس میں یہ تمام صفات یک جا جمع ہوں تو وہ صادق و عادل ہی نہیں ہے بلکہ "صدق" و "عدل" ہے اور بقاءِ دوام اور حیاتِ مدام کی عدمِ ورغبت۔

(باقی آئندہ)



## حضرت شاہ فخر الدین دہلویؒ

از

جناب پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم، اے

محمد شاہ کی دلی ہے۔ زوال و انحطاط کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔ قتل و غارت گری کا دور دورہ ہے۔ سکھ اور مرہٹے ہر طرف لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں۔ نادر شاہ کا قتل عام اسی سرزمین پر ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا سیاسی اقتدار پچکیاں لے رہا ہے اور دم توڑنا ہی چاہتا ہے جس دور کی ابتدا ایک دایلمش کی رزم آرائیوں سے ہوئی تھی وہ آج محمد شاہ کی ہزم آرائیوں اور ہنگامہ ہائے ناؤ نوش میں ختم ہو رہا ہے۔ فلسفہ تاریخ کے مفکر کی یہ صدا انصاؤں میں گونج رہی ہے۔

آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر اہم کیا ہے  
شمشیر و سناں اول طاؤس و درباب آخر (اقبال)

اس سیاسی بد امنی اور اخلاقی پستی کے زمانہ میں اللہ کے کچھ بندے درس و تدریس کے کام میں مشغول ہیں، ہوا تیز و تند ہے لیکن وہ اپنا چراغ جلا رہے ہیں طوفان امنڈتا چلا آ رہا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے اور اپنے کام میں اسی طرح مشغول ہیں۔ دہلی میں جس کا عالم بقول حضرت شاہ عبد العزیز صاحبؒ کے یہ تھا۔

یہاں مدارس لوگ اٹا لے بیٹھ رہے تھے  
لَمْ تَفْعَمْ عَلَيْنَا اِلَّا عَلَيَّ النُّحُوفِ  
جس طرف نکل جاسے، اس میں مدارس نظر آئیں گے  
اور وہاں دس دس مدرس کا سلسلہ جاری ہو گا۔ (شاہ عبد العزیز)

دور در سے ایسے ہیں جو اس وقت دلی کی جان میں ایک مدرسہ جمعیہ جس میں دربار ولی الہی سب رہا ہے اور ایک زبردست انقلابی تحریک کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے۔ اور دوسرا انجیری دروازہ کا مدرسہ جس میں دکن کا ایک نو عمر عالم کسی روحانی اشلے پر آکر اقامت گزیر رہا ہے۔ تقریباً نصف صدی قبل اس نوجوان کے والد کو دہلی کے ایک مشہور بزرگ نے دکن میں تبلیغ و اصلاح کے کام کے لیے بھیجا تھا۔ آج اُس کا یہ فرزند علم و عرفان کی شمع جلانے کے لیے دکن کو چھوڑ کر دہلی چلا آیا ہے دور دور سے لوگ پروانوں کی طرح کچھ کر اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اس کی چتون میں غضب کا جادو بھرا ہے کہ جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے جب حدیث کا درس دینا شروع کرتا ہے تو سننے والوں پر ع

فقاہ سامعہ در سوجہ کوثر و تسنیم

کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔

یہ شاہ فخر الدین صاحب ہیں ان کے والد شاہ نظام الدین صاحب اورنگ آبادی حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب دہلوی کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ تھے اور ان ہی کے حکم کے مطابق وہ دکن چلے گئے تھے۔ اس مضمون میں ان ہی کے حالات سے بحث کرنی ہے۔  
ولادت | شاہ فخر الدین صاحب کی ولادت باسعادت ۱۲۶۶ھ مطابق ۱۸۵۰ء کو بمقام اورنگ آباد ہوئی۔ جب حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب کو اپنے عزیز مرید شاہ نظام الدین کے تولد فرزندگی خبر پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ فخر الدین نام تجویز کیا۔ اور اپنا طبوس خاص نومولود کے لیے

لکھ دیا۔ یہ ہے جس کی نسبت مولوی بشیر الدین احمد صاحب مرحوم لکھتے ہیں "اس مدرسہ میں چھوٹے چھوٹے مکان بن گئے ہیں، چوہان کسان وغیرہ غریب لوگ رہتے ہیں۔ بیس ایک چھوٹی سی مسجد آپ (شاہ ولی اللہ) کے نام سے مشہور ہے جس میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ اب چونکہ یہ کل جائداد اور اسے بہادر لارڈ شیو پرشاہ صاحب کی ہے اس لیے اس گلی پر مدرسہ (برائے) بہادر لارڈ ام کشن داس کا تختہ لگا دیا گیا ہے" (تاریخ دار الحکومت دہلی، ج ۲ ص ۱۶۷) "فَاعْتَبِرُوا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا" (برائے) اے منافقین (ظہری، قلمی) ص ۷۷۔ اس کتاب کی ذکر میں نے اکتوبر ۱۹۳۷ء کے برہان میں کیا تھا جس میں اپنے محترم بزرگ جناب قاضی جمیل احمد صاحب نظامی نیازی کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اندازہ کرم اس کتاب کا نسخہ (باقی ص ۸۳)

عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے شانہ مستقبل کی بشارت دی۔ ایک مجلس میں خود شاہ فخر الدین صاحبؒ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا۔

”حضرت شیخ بدو تولد من رفقہ کہ برائے حضرت صاحب قبلہ نوشتہ بودند چنانچہ تا

حال آں رفقہ ہمیشہ است برائے من بسیار بشارات و افلاک زیادہ تر از رتبہ

من نوشتہ اند و بہ تصدیق کلمۃ ایشاں حق تعالیٰ بر من رحمت کردہ است“ ۱۰

شاہ صاحبؒ نے اس کتب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ لڑکا شاہ جہاں آباد میں ہدایت و ارشاد کی شمع روشن کرے گا ۱۱

شاہ فخر الدین صاحبؒ کے چار بھائی اور ایک بہن تھی۔ ایک بھائی حقیقی تھے باقی سب علانی۔ بڑے اور حقیقی بھائی کا نام محمد اسمعیل تھا کہ باقی تینوں بھائیوں کے نام غلام معین الدین غلام بہار الدین، غلام کلیم اللہ تھے۔ بڑے بھائی خواجہ کامگار خاں تھے کہ مرید تھے۔ باقی تینوں بھائی منجم فخر الدین صاحبؒ سے بہت تھے۔ ۱۲

شاہ فخر الدین صاحبؒ کے بڑے بھائی بہت سادہ لوح اور نیک طینت انسان تھے۔ شاہ فخر الدین صاحبؒ فرمایا کرتے تھے۔

”برادر کلان من بسیار سادہ بود و مرا بہ حفظ ملایا و کردہ بر این جہت کہ ایشاں اکثر

بہ تماشا مشغول می شدند و ہم این ذوق داشتند من اکثر کم حاضر می شدم مرا

ملای گھنہ“ ۱۳

(تقریباً) مجھے عنایت فرمایا اس مضمون کی تیسری بار اس کتاب سے بہت مدد ملی ہے۔ شاہ فخر الدین صاحبؒ (قلمی) ص ۱۰۶ یہ حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کا مفوظ ہے اور ان کے ایک مرید سید نور الدین جیسینی فخری نے سب کہا ہے میرے پیش نظر قلمی نسخہ کا سند کتابت ۳۴۰ و قیعد ۳۴۰ ہے۔ ۱۴ مناقب فخریہ۔ ص ۸۔ شجرۃ الانوار مصنف۔ رحیم بخش۔ میں ان کا نام محمد الدین خاں لکھا ہے۔ اور محمد اسمعیل نام کو غلط بتایا ہے۔ ۱۵ یہ حضرت شاہ نظام الدین صاحبؒ کے مرید اور غلیظ تھے انہوں نے اپنے پیر کے مفوظات ”اسن الشہداء“ کے نام سے مرتب کیے ہیں۔ ۱۶ مناقب فخریہ۔ ص ۹۔ ۱۷ فخر الدین صاحبؒ ص ۱۰۰

شاہ فخر الدین صاحبؒ کو اپنے بہن بھائیوں سے بڑی محبت تھی اپنی بہن کو اماؒ کہا کرتے تھے بڑے بھائی کا جب انتقال ہوا تو نہایت رنجیدہ اور غمگین ہوئے۔

سلسلہ نسب | حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کا سلسلہ نسب شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے اور لقب واسطہ سے حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچتا ہے۔ آپ نے اپنے سلسلہ حدیث میں اپنے آپ کو تصدیق لکھا ہے۔ کہ آپ کی والدہ جن کا نام سیدہ یحکم تھا۔ حضرت سید محمد گیسو درازؒ کے خاندان سے تھیں۔

حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کا لقب ”حب النبی“ تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے مخاطب کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔

تسلیم | شاہ فخر الدین صاحبؒ کی تعلیم نہایت اعلیٰ پایہ پر ہوئی تھی۔ اُن کے والد شاہ نظام الدینؒ خود بڑے ذی علم بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کی جس کے شانہ دار مستقبل کے متعلق حضرت شاہ کلیم اللہ صاحبؒ بشارت دے چکے تھے۔ تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا۔ اور اس زمانہ کے نہایت ہی مشہور علماء سے اُن کی تکمیل تعلیم کرائی۔ حضرت شاہ نور محمد صاحبؒ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ نے نہایت ہی بلند پایہ بزرگوں سے تحصیل علوم کیا تھا۔

۱۔ فخر الطالبین ص ۱۰۷ (قلمی) ۲۔ ایضاً ص ۶۰ (قلمی) ۳۔ تکریم سیر الاولیاء از گل محمد احمد پوری۔ ص ۹۴۔ مناقب فخریہ ص ۵۔ ۴۔ شجرۃ الانوار از رحیم بخش (قلمی) ۵۔ چشتیہ سلسلہ کی مکمل تاریخ ہے اور کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا مصنف حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کا مرید ہے۔ میرے پیش نظر جو نسخہ ہے اس کا سنہ کتابت ۱۲۸۱ء ہے۔ اس کتاب کے لیے میں اپنے محترم بزرگ جناب مولوی یحکم عبدالرب صاحب نظامی خلیفہ حضرت مولانا یحکم محمد حسن صاحبؒ کا ممنون احسان ہوں کہ اُن کی عنایت سے مجھے اس کے مطالعہ کا موقع ملا۔

۶۔ تکریم سیر الاولیاء۔ مناقب فخریہ ص ۴

۷۔ تکریم سیر الاولیاء۔ ۸۔ ایضاً ص ۱۶

علاوہ ازیں شاہ فخر الدین صاحبؒ نے کتاب ہدایہ اپنے عہد کے دوسرے عظیم کفر بزرگ اور عالم حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب سے پڑھی تھی۔ مولانا عبدالحکیم صاحبؒ اپنے زمانہ کے مشہور فقیہ تھے۔ ان کا توکل اور علمی تبحر دونوں مشہور تھے۔ تکلمہ میں لکھا ہے۔

”بزرگے خوب عالم بود..... در علم فقہ تمام ہمارت داشت وہم توکل

بدرجہ اتم بود<sup>۳</sup>

اُن کے زہد و توکل کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات پاجامہ تک اُن کے پاس نہ ہوتا تھا اور ایک نیمہ“ میں گزراوقات کرتے تھے۔ ایسے بزرگوں کی صحبت سے ظاہر ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب کو کس درجہ استغنا اور توکل کا سبق ملا ہوگا۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ نظام الدین صاحبؒ سے بھی کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔ شرح وقایہ، مشارق الانوار، اور نفحات الانس اُن ہی سے پڑھیں۔ ان تمام درسی کتابوں کے علاوہ شاہ صاحبؒ نے دیگر علوم و فنون سے بھی واقفیت حاصل کی۔ طب اور تیر اندازی کے متعلق کتابیں پڑھیں۔ فنونِ سپاہ گری میں انہوں نے کافی مہارت حاصل کی۔ مناقب فخر یہ ہیں لکھا ہے :-

”ذات پاک کہ جامع جمیع علوم و فنون اندوز ہیں فنِ دیہادگری اہم ہمارے نام“

داستانہ ۷

بیعت | آپ کے والد ماجد آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی اصلاحِ باطن کی جانب خاص توجہ فرماتے تھے۔ چنانچہ بچپن ہی میں آپ کو اپنا مرید کر لیا تھا۔ شاہ نظام الدین صاحبؒ کے انتقال کے وقت شاہ فخر الدین صاحبؒ کی عمر ۱۶ سال کی تھی۔ باپ نے قاضی کریم الدین کے ذریعہ سے (کہ نسبت خویشی بہ آں جناب داشت۔ ص ۱۰) اپنے عزیز بیٹے کو قریب بلایا اور دیر تک اپنے سینہ مبارک سے جو آئینہ سے بھی کہیں زیادہ بہتر تھا چسپاں رکھ کر اپنی تمام باطنی نعمتیں بیٹے کے سینہ میں منتقل کر دیں اور اُس کے بعد آپ کی روح ہر فوجِ عالمِ قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ ۷

شاہ فخر الدین صاحب نے ابھی تکمیلِ علوم نہیں کی تھی۔ باپ کے مرنے کے تین سال

بعد تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ ۷

شکر میں ملازمت | تعلیم سے فراغت پانے کے بعد، باپ کے سجادہ پر بیٹھنے کے بجائے آپ نے لشکر میں ملازمت کر لی۔ لیکن درویشی فطرت کا تقاضا تھا۔ اس لیے اس کو کسی طرح نہال سکتے تھے۔ اگر دن تیغ و دسان کی جنگ کا رد میں گذرتا تھا تو رات رکوع و سجود میں مناجاتِ فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب تمام رات خیمہ میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ آپ کو اس زمانہ میں اخلاصِ حال کی سخت فکر رہتی تھی آپ انتہائی سخت ریاضت اور محنت کرتے تھے لیکن کسی کو اس کی خبر نہ ہوتی تھی جو لوگ آپ کی ظاہری حالت کو دیکھتے تھے وہ کبھی اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ شخص اس قدر روحانی مراتب طے کر چکا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ آخری زمانہ میں اپنی سابقہ ریاضتوں کے متعلق فرمایا۔

”من در ایام سابقہ محنت در مشغولی ہم بسیار کردہ ام“ ۷

۷ مناقب فخریہ ص ۲۱ ۷ فخر الظاہین ص ۱۱۲ ۷ مناقب فخریہ ص ۱۰ ۷ ایضاً ص ۱۸ ۷ فخر الظاہین ص ۱۳

مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ آپ نے آٹھ سال تک رات دن مشقتیں اٹھائی تھیں۔  
 لشکر میں آپ نظام الدولہ بہادر ناصر جنگ اور بہت یارخاں کے ساتھ رہتے تھے۔  
 مناقب فخریہ میں لکھا ہے :-

”بہ صحبت نواب نظام الدولہ ناصر جنگ عم مغفور راقم غنی اللہ عندہ بہت یار  
 خاں غفر اللہ اوقات بسر بردند و فوج کشی ہا و شمشیر زنی ہا نمودند و صوم و انہی  
 دران حالات می داشتند“

لشکر میں گو آپ نے اپنے کمالات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ جب شہرت  
 زیادہ ہوئی تو لشکر کو چھوڑ کر اورنگ آباد پہنچ گئے۔

اورنگ آباد میں | اورنگ آباد پہنچ کر شاہ صاحب اپنے والد کے سجادہ نشین پر صوبہ افروز  
 قیام | ہوئے۔ اس زمانہ میں بھی آپ کا یہ اصول رہا کہ حتی المقدور اظہار حال سے  
 گریز فرماتے اور اپنے روحانی کمالات کو پوشیدہ رکھتے۔ لیکن جس خانقاہ اور سجادہ سے آپ متعلق  
 تھے وہاں اس کا اخفا کرنا آسان نہ تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ کے کمالات باطنی اور ریاضات  
 شاذہ کا علم ہوا اور ساتھ ساتھ عقیدت مندوں کا ہجوم بڑھنا شروع ہو گیا۔

”روز بروز شہرت در انفرائش شد۔ آن حضرت دیدند کہ تمام ملک دکن  
 استہوار شد۔ خواستند کہ بجائے دیگر عزم فرمایند و ستر حال را بحال دارند“

لیکن اورنگ آباد چھوڑنا بھی اُن کے لیے آسان نہ تھا۔ جب وہاں سے روانگی کا ارادہ کرتے  
 تو دل میں یہ خیال آتا کہ یہاں میرے والد اور مرشد کا مزار ہے۔ آخر کس طرح اس کو چھوڑ کر چلا جائے  
 اس خیال کے بعد پھر ارادہ فسخ کر دیتے اسی کشمکش میں تھے کہ ایک رات کو آپ نے  
 خواب میں اپنے والد شاہ نظام الدین صاحب کو یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا۔  
 شہ قلمِ نغمہ بے خودی تختِ رواں  
 نہ چوں فرما دفر دورم نہ چوں محبوں بند را

”فخرالطالبین من“ ”مناقب فخریہ من“ ”تکملہ سیر الاولیاء ص ۱۰۹“ ”ایضاً ص ۲“

مولانا دہم کے اس شعر سے کچھ استقلال پیدا ہوا

بند بگسل باش آزاد اے پسر

چند باشی بند سیم و بند ز ر

دہم گاتے ہوئے ارادہ میں کھلی پیدا ہو گئی۔ آپ نے اورنگ آباد کو خیر باد کہنے کا تہیہ کر لیا۔ دہلی روانہ ہوئے ایک دن آپ اپنے دو ملازم قاسم اور حیات کے ساتھ اورنگ آباد سے پیادہ پیادہ کھڑے ہوئے۔ یہ سن ۱۱۶۷ کا واقعہ ہے۔ اس سفر کا حال نظام الملک نے فخریۃ النظام میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ دہلی میں ایک بڑھیا نے آپ کو اپنے بیان ٹھیرایا یہاں مکان کے قریب ایک بت خانہ تھا۔ ہندو بھی آپ سے عقیدت مندی کا اظہار کرنے لگے۔ یہاں سے چلے تو قطب صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں کی مسجد میں متکف ہو گئے۔ پھر اپنے سلسلہ کے دیگر بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہوتے ہوئے حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب کے مزار پر پہنچے۔ شاہ کلیم اللہ صاحب کے فرزند نہایت محبت سے پیش آئے تین دن تک ان کے ہمان رہے اس کے بعد کٹرہ پھیل میں ایک جوبلی کرایہ پر لے لی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے ”آں حضرت در کٹرہ پھیل جوبلی بہ کرایہ گرفتند و آن مکان بہ قدم ایں گلبن رعن

رشک افزائے گلزار شد دوران عمل شغل تدریس و درپیش کردند“ ۱۷

یہاں بیعت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کا بیٹا اور شاہ کلیم اللہ دہلوی کے سلسلہ کا بزرگ دہلی میں

۱۷ مناقب فخریہ ص ۱۶ تکملہ سیر الاولیاء ص ۱۰۹ فخر الطالبین ص ۱۲۱  
۱۸ سنہ یک ہزار و یک صد و شش مدہجری بود کہ آن حضرت بدولت اقبال داخل شاہ جہاں آباد  
شدہ بودند“ ۱۹ مناقب فخریہ ص ۱۰۹ تکملہ سیر الاولیاء ص ۱۰۹۔ ”فخریۃ النظام“ دستیاب نہ ہو سکی۔  
۲۰ مناقب فخریہ ص ۱۸ ۱۹ ایضاً ص ۲۰ شجرۃ الانوار میں اس کٹرہ کا نام بہوئیل لکھا ہے۔  
۲۱ مناقب فخریہ ص ۲۰



غیر معروف نہیں رہ سکتا تھا۔ دہلی کے باشندے دونوں بزرگوں سے عقیدت و ارادت رکھتے تھے۔ یہیں قیام کے زمانہ میں شیخ نور محمد صاحب ہماروی جنہوں نے اٹھارویں صدی میں سلسلہ چشتیہ کو پنجاب میں پروان چڑھایا، آپ کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے۔ ان کے علاوہ حافظ محمد قاسم جو بادشاہ شاہ عالم کے امام جماعت تھے ان کے مرید ہو گئے، مزار حسین اکبر آبادی جو فنونِ سپاہ گری میں یگانہ روزگار تھے کھج کر آپ کے قدموں میں آگئے اور مرید ہو گئے۔

پاک پٹن کا سفر | دہلی آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ شاہ فخر الدین صاحب نے پاک پٹن کا سفر کیا۔ دکن سے روانگی کے وقت انہوں نے جمیر شریف میں قیام کیا تھا۔ دہلی میں اپنے سلسلہ کے سب بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہو چکے تھے۔ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس لیے پاک پٹن کا ارادہ کیا۔ پاک پٹن کا یہ سفر جس طرح سے پورا کیا وہ عقیدت و ارادت کی تانچ میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے یہ تمام سفر پیادہ پا طے کیا اور ذوق و شوق کے اس عالم میں کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں لیکن چلے جا رہے ہیں جب بالکل ہی مجبور ہو جاتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں اور آبلوں پر ہندی لگاتے ہیں۔ ابھی پورا آرام نہیں ہوا تاکہ پھر چل پڑتے ہیں۔

شاہ نور محمد صاحب اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ پاک پٹن سے کچھ دور لیاک گاؤں رات کو دونوں ٹھہر گئے۔ صبح ہوئی تو شاہ نور محمد صاحب نے اپنے مرشد کو نہ پایا۔ تلاش کیا تو صرف نعلین مبارک پڑی ہوئی ملیں۔ بہت تشویش ہوئی آخر بڑی جستجو کے بعد تپہ چلا کر آپ پاک پٹن پہنچ چکے ہیں اور بابا صاحب کے احترام میں اپنی نعلین اس گاؤں میں چھوڑ گئے تھے۔

پاک پٹن میں شیخ محمد یوسف صاحب سجادہ نشین تھے انہوں نے نہایت محبت کا برتاؤ کیا۔ شاہ فخر الدین صاحب مزار کے قریب ایک حجرہ میں ٹھہر گئے اور مشغول ہو گئے۔ یہاں ہر شب کو ایک نذرانہ

رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔

پاک پٹن سے جب واپسی ہوئی تو راستہ میں فرمانے لگے کہ دکن کی طرف سے دل میں کچھ تشویش سی پیہ ہو رہی ہے۔ چند ہی دن میں معلوم ہو گیا کہ نواب نظام الدولہ ناصر جنگ جن سے شاہ صاحب کو رومانی تعلق تھا شہید کر دیے گئے۔

دہلی کی واپسی پر شاہ صاحب کچھ دن کمرہ پھیل میں رہے اس کے بعد اجمیری دروازہ کے مدرس میں تشریف لے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔

درس و تدریس [شاہ مخدوم الدین صاحب نے اجمیری دروازہ کے باہر کے مدرس میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اجمیری دروازہ کا یہ مدرسہ امیر غازی الدین خاں فیروز جنگ کا بنوایا ہوا تھا۔ اس مدرس میں بیٹھ کر آپ نے حقائق و معارف کے وہ دریا بہائے کہ قبول مصنف مناقب فخریہ:-

”..... سینہ ہائے کنوز حقائق و دلہائے معادن معارف گشت خفنگان

بیدار و بے ہوشاں ہر شہساز گشتند و بے خبراں با خبر و بے اثراں با اثر گردیدند، دل

مردگان زندہ، دل زندگان بے مل شدند، بازار عشق و محبت الٹی گرم شد و در ہائے ذوق

و شوق مہجے زد۔“

آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ذکر آپ کے درس کے سلسلے میں متعدد جگہ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاص طور سے احادیث کا بھی درس دیتے تھے۔ اس مدرسہ کا نظام کچھ اس طرح تھا کہ شاہ صاحب جن لوگوں کو حدیث کا درس دیتے تھے وہ مدرسہ کے دوسرے طالب علموں کو معقول و منقول کی تعلیم دیتے تھے۔ سید احمد کے ذکر میں لکھا ہے۔

”خود صحیح مسلم در جناب اقدس تلمذی کنند و در خدمت حدیث مشغول اند۔ و

۱۔ تملک سیر الاولیاء۔ ص ۱۱۲۔ مناقب فخریہ ص ۲۴-۲۳۔ مناقب فخریہ ص ۲۵۔ ۲۔ ایضاً

۳۔ ملاحظہ ہو ”ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں“ از مولوی ابوالحسنات ندوی ص ۲۸-۲۷۔ ۴۔

مناقب فخریہ ص ۲۷۔ ۵۔ فخر الطالبین ص ۲۲-۲۱-۲۰۔ وغیرہ مولانا سید عبدالحی صاحب نے (باقی ص ۱۱)

درس کتب معقول و منقول پر شاگردان می دہند و شب و روز مصروف بہ حکم

مولانا در تعلیم و تعلم“ لہ

بعض خاص شاگردوں کو حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ ابتدائی کتابیں بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ میر  
بدیع الدین کو جو آپ کے بہت عزیز شاگرد اور مرید تھے آپ نے میزان سے لے کر صحیح بخاری  
تک پڑھائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کتاب سفر السعاده کا مطالعہ فرما رہے تھے اس کے بعض  
مقامات حاضرین کو بھی سناتے جاتے تھے۔ سناتے سناتے فرماتے لگے۔

”دریں ایام دل می خواہم کہ ایں کتاب را بہ شخصے از یاران درس گویم میر بدیع الدین

خود بخاری می خوانند و سید احمد صحیح مسلم، بکر باید گفت“ لہ

آپ کے اس سوال پر مصنف مناقب فخریہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔

رمضان کے بیسویں علوم درسی کی تعلیم بند رہتی تھی۔ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ کا  
درس حدیث جاری رہتا تھا۔ آخری دس دنوں میں یہ بھی موقوف ہو جاتا تھا کیونکہ شاہ صاحبؒ ان  
دنوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ کے اس مدرسہ میں دو دروسے طلباء آتے تھے۔ اکثر مشہور  
مریدین آپ کے اس مدرسہ کے طلباء ہی تھے۔ آپ کی تعلیم کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر باطنی  
اصلاح کا رنگ غالب تھا سلوک کی تعلیم اس نصاب اور اس درس کا خاص حصہ تھی۔

حضرت شاہ عبدالرحمن صاحبؒ لکھنوی جب تحصیل علم کے لیے دہلی آئے تو سب سے پہلے شاہ  
فخر الدین ہی کے مدرسہ میں پہنچے اور شاہ صاحبؒ سے علوم ظاہر کی تحصیل کی درخواست کی  
شاہ صاحبؒ نے جواب دیا جمعیت خاطر کے ساتھ باقی کتابوں کو پڑھ لو علم حاصل ہو جائے گا

پتہ ۹) اس دور میں ہندوستان کا جو نصاب تعلیم متعین کیا ہے اس میں حدیث میں صرف مشکوٰۃ المصابیح کا نام ہے

(الذہ فردوسیؒ ص ۱۲) شاہ فخر الدین صاحبؒ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اور بخاری بھی بعض

مدرسوں میں پڑھائی تھیں۔ لہ مناقب فخریہ ص ۲۲۔ لہ فخر الطالبین ص ۳۱۔ لہ ایضاً ص ۳۱

لہ ایضاً ص ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰ ایضاً ص ۴۸۔ ۴۹

لیکن چونکہ یہاں سلوک اور علم باطن کے درس و تدریس پر زور زیادہ دیا جاتا تھا اگرچہ نہ اس وقت مولانا کو علم ظاہر کی طرف رغبت زیادہ تھی اس لیے کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد وہ رام پور چلے گئے۔

جس زمانہ میں شاہ فخر الدین صاحب اجمیری دروازہ کے مدرسہ میں درس و تدریس میں مشغول تھے دہلی میں شاہ ولی اللہ صاحب کا مدرسہ اپنے پورے عروج پر تھا۔ شاہ فخر الدین صاحب کے مدرسہ میں تصوف کا رنگ غالب تھا اور سلوک و علم باطن کی طرف زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ فتاویٰ عالمگیری کے مرتب (شاہ عبدالرحیم) کے مدرسہ میں احسان و سلوک کے ساتھ ساتھ علم ظاہر پر خاص زور دیا جاتا تھا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک زبردست انقلابی تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔

علیٰ ذوق | شاہ فخر الدین صاحب نے نہایت اعلیٰ علمی ذوق پایا تھا۔ بہت سادقت مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ کتابوں کا بے حد شوق تھا۔ حدیث بھی کہ اگر قرض بھی ہاتھ آجاتی تھیں تو لے لیتے تھے۔ آپ کا ایک نہایت عمدہ کتب خانہ تھا۔ فخر الطالین میں لکھا ہے۔

”مگر کتب ہاں اگر حضرت صاحب بسیار دوست می دانند و اگر قرض ہم بدست

آید خریدنی فرمایند بفضل الہی انکوں کتاب خانہ بسیار در سر کار است“

کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے سامنے رہتی تھی کبھی حدیث بیان فرماتے رہتے کبھی عوارف المعارف سنا دیتے۔ فوائد الفوائد سے تو اس قدر عشق تھا کہ ہر وقت سینہ سے لگی رہتی تھی۔

اخلاق | حضرت شاہ فخر الدین صاحب کا اخلاق نہایت اعلیٰ درجہ کا تھا۔ ہر جھوٹے بڑے سے انتہائی خدہ پیشانی سے ملتے تھے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو جب تک اس کی مدد نہ کرتے تھے جین نہ پڑتا کسی شخص کو رنجیدہ یا طول نہ ہونے دیتے تھے۔ ہر آنے والے کی دل جوئی کرتے تھے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے پاس سے کوئی شخص رنجیدہ خاطر نہ جائے آپ کے

اخلاق سے دشمن تک متاثر ہوتے تھے لوگ آپ کی جان لینے کی فکر میں جاتے لیکن جب آپ سے ملے تو بقول مصنف مناقب فخریہ

اسے برتر از سپر و مہر جاہ تو

گردن کشاں مسخر تیسرے نگاہ تو

آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ کرتے تھے۔ ایک افغانی آپ کی خانقاہ میں آیا اور آپ پر حملہ کیا۔ خدام نے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ چھوڑ دو اور پھر اپنا سر مبارک زمین پر ڈال کر فرمایا ”ما حاضریم ہرچہ بخاطر شہادت بکیند“<sup>۱</sup>۔ وہ شخص اس وقت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نو آدمیوں کو اور اپنے ساتھ لایا۔ اس کو دیکھتے ہی آپ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ”صاحب بخیر و عافیت“ ان الفاظ کا زبان سے نکلنا تھا کہ اخلاق کا وہ ہتھیار جو پہلی بار اچھتا ہوا لگا تھا اپنا کام کر گیا اور ان لوگوں نے ”سنگ ہائے حویلی“ پر اپنے سر اور پیر کوٹ کوٹ کر معافی مانگی۔<sup>۲</sup>

مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب ہر بڑے چھوٹے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ علالت اور امراض شدید میں بھی آپ اسی طرح آنے والے کا استقبال کرتے۔<sup>۳</sup> مصیبت میں ہر شخص کی دست گیری کے لیے تیار رہتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے جب پریشانی میں مبتلا تھے تو آپ نے اپنی حویلی میں رکھا۔ لکھا ہے۔

”فرزند ان شاہ ولی اللہ مغفور را در آغوش مقصدیان سلطانی از حویلی علیحدہ ست“

حویلی را بہ صبط آوردہ بودند آن حضرت بہ حویلی مبارک جادادند و غم خواری فرمودند

و حویلی مذکور را از جناب سلطان بہ ایشان دبایندند و با عزت و اکرام در آں جا

رسانیدند“<sup>۴</sup>

۱ مناقب فخریہ ص ۱۵، ۲ مناقب فخریہ ص ۲۱، ۳ مناقب فخریہ ص ۳۱، ۴ مناقب فخریہ ص ۳۱

لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ اگر کسی غریب کے یہاں کوئی تقریب یا غمی ہوتی تو کئی کئی بار تشریف لے جاتے اور اپنے مریدین و معتقدین کو ہدایت فرماتے کہ وہ وہاں جائیں تاکہ ”فاطر الوطن شود غم ازین تعقدات کرمانہ بر طرف گردد“۔  
 بیمار کی عیادت کرنی ہوتی تو یہی طریقہ اختیار فرماتے۔ خود کئی کئی بار جاتے اور اپنے مریدین کو تہنیت کرتے کہ وہ بار بار مزاج پرسی کے لیے جائیں۔ ایک مرتبہ اکبر آباد کے ایک پرانے دوست مرزا غلام حسین علاج کی غرض سے دہلی آئے تو آپ نے اُن کی صدر جبہ نگرانی اور امداد کی ایک علیحدہ مکان سکونت کے لیے دیا۔ طبیب معالجہ کے لیے مقرر کیا اور کئی کئی بار خود ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتے۔

جو لوگ روزانہ یا پابندی سے آنے والے تھے اُن کی غیر حاضری سے بہت پریشان ہو جاتے اور اُن کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین رہتے۔ دور و سپر افاک رو ب نہیں آیا تو بہت متفکر ہوئے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو فوراً اُسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت محبت سے اس کا حال دریافت کیا۔ میر جس حکم کو علاج کے لیے مقرر کیا اور نقد انعام دینے کے بعد فرمایا:-

”میاں پیر محمد! شما که از دور و زنیامید و از فقیر که در پریش احوال شما تا خبر واقع شد معاف خواهند فرمود“۔

اخلاق کی ان ہی بلند یوں کو دیکھ کر مناقب فخریہ کا مصنف بے اختیار پکار اٹھتا ہے۔

بدوہلی مظہر ماہ حجازی

تو کوئی نائب شاہ حجازی

مشہور ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کے ایک شخص نے اپنے زمانہ کتبیں بڑے بزرگوں کے اخلاق کا امتحان کرنا چاہا۔ اس نے شاہ دلی اللہ صاحب، شاہ فخر الدین صاحب، اور مرزا مظہر جان جانا

لے فخر العالین ص ۲۴۷ ایضاً ص ۲۴۸ ایضاً ص ۲۴۹ مناقب فخریہ ص ۳۷۔ شجرۃ الانوار

کو مدعو کیا۔ تینوں بزرگ اس کے مکان پر پہنچ گئے۔ میر بان زنا نے مکان میں کھانا لینے کے لیے گیا۔  
کئی گھنٹہ بعد واپس آیا اور بیوی کی علالت کا عذر کر کر کچھ پیسے ان تینوں بزرگوں کو دیے۔ شاہ  
فخر الدین صاحب نے یہ پیسے کھڑے ہو کر لیے، شاہ ولی اللہ صاحب نے بیٹھ کر، مظہر جان جاناں  
نے یہ کہہ کر کہ تم نے مجھ کو بڑی تکلیف پہنچائی۔

مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب نہایت صادق القول بزرگ تھے  
وعدہ بہت کم کرتے تھے۔ لیکن جب کر لیتے تو اتنا ایفاء آں بے قرار بودند“ ۱۷

شیخی اور اظہار بزرگی کو آپ کو سخت تنفر تھا۔ جب کسی دعوت یا جلسہ میں تشریف  
لے جاتے تو لوگوں کو ساتھ چلنے کی اجازت نہ دیتے۔ اس سے نمائش ہوتی تھی اور یہ آپ کو پسند  
نہی حکم تھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ ۱۸

کوئی آپ کی تعریف کرتا تو ناپسند فرماتے۔ کوئی مرید اگر ہاتھ باندھ کر یا گردن جھکا کر اذ  
یا تعظیم کا اظہار کرتا تو ناخوش ہوتے تھے۔ ۱۹ دعوتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ لیکن کسی کی استدعا  
کو رد بھی نہ کرتے تھے اس لیے کہ ”خوشی سائل را بر خوشی خود مقدم دارند“ ۲۰

جب کوئی شخص ملنے آتا تو نہایت بشاشت اور خنداں روئی کے ساتھ گفتگو فرماتے  
اکثر ”حضرت“ یا ”صاحب“ سے خطاب کرتے تھے جو شخص ملنے آتا اس سے اس کی فہم و ادراک  
کے مطابق گفتگو فرماتے۔

”گفتگو سے باہر کس موافق اطوار و با عالم از علم و بہ سپاہی از سپاہ گری دبا

ہوس از کیمیا“ ۲۱

اسی خوبی کو بیان کرنے کے بعد مصنف مناقب فخریہ لکھتا ہے :-

”یار ماچوں آب در ہر رنگ شامل می شود“

۱۷ مناقب فخریہ ص ۴۳ ۱۸ ایضاً ص ۳۳ ۱۹ فخر الطالبین ص ۲۳-۲۵ ۲۰ مناقب فخریہ ص ۳۲

۲۱ فخر الطالبین ص ۲۳ ۲۲ مناقب فخریہ ص ۲۳-۲۴-۲۵ ۲۳ مناقب فخریہ

ایک مرتبہ آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ میرے پاس لوگ مختلف خیال سے آتے ہیں بعض مجھ کو عالم جان کر آتے ہیں بعض صوفی خیال کرتے ہیں کچھ کمیہاگر سمجھتے ہیں بعض میرے اخلاق کی وجہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض اعمال کے لیے۔

”پس مرا نیز ملوک موافق اعتقاد ایشان بر ایشان است“ ۱

آپ حکمائے انداز میں یا قطعی طور پر کوئی بات نہ کہتے تھے۔ ”چنیں باید کرد“ کبھی آپ کی زبان سے نہ نکلتا بلکہ ہمیشہ یوں ہی فرماتے ”وصلح چنیں می نماید“ ۲ کہ کسی سے کوئی کام کرنے کو کہتے تو نہایت نرمی سے لکھا ہے :-

”بطور حکم ہرگز خطاب نہ فرمایند۔ نوعی ارشاد می کنند کہ گویا شخصے محتاج در خدمت

اغیار بعض رساند“ ۳

اکثر ایسا ہوا کہ لوگ آپ کے کتب خانہ سے کتابیں چرا کر لے گئے۔ کوئی جنہی شخص ان کو فروخت کرنے کے لیے بھی حضرت ہی کی خدمت میں آگیا تو کبھی آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کتاب تمہیں کہاں سے ملی ۴ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے کپڑے اور چاقو وغیرہ چرا کر لے گیا۔ چور کا پتہ چل گیا۔ لیکن آپ نے اس کے منہ پر قطعاً اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ کشمیر کے صوبہ دار بلند خاں نے آپ کی خدمت میں انہرار روپیہ بطور نذر بھیجے۔ لانے والے نے صرف کر لیے۔ بلند خاں کو معلوم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ صوبہ دار اس کو سزا دے آپ نے لکھ دیا۔ کہ اسی کی قسمت کے تھے اس سے کچھ نہ کہنا ”قسمت اولو دیتج نگوید“ ۵

اخلاق کی یہ بلندیوں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھیں اور اکثر ان کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب پیدا ہو جاتا تھا۔

جب آپ دہلی تشریف لائے تھے تو ایک بڑھیا آپ کی خدمت کرنے لگی تھی جب

۱۔ فخر العالیین۔ ص ۱۴ ۲۔ مناقب فخریہ ص ۴۲ ۳۔ فخر العالیین ص ۲۵ ۴۔ مناقب فخریہ ص ۲۸

۵۔ ایضاً ص ۳۸ ۶۔ ایضاً



وہ مرنے کے قریب ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے میر کلو کو آپ کے سپرد کیا۔ آپ نے اس کا بچہ خیال رکھا اور بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ اور

”اور باوجود حرکات جو انا نہ گاہے معاتب نشدند والیوم کمال اعزاز است“

جس زمانہ میں شاہ صاحب دہلی میں جلوہ افروز تھے وہ بڑی سیاسی بد امنی اور ہنگامے کا دور تھا۔ بڑے بڑے گھرانے تباہ و برباد ہو رہے تھے۔ امیر غریب ہو گئے تھے۔ خاندان کا عزت و ناموس خاک میں مل رہا تھا۔ شاہ صاحب کو ایسے گھرانوں کا خاص خیال تھا۔ اور ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ بھیک مانگنے والوں کو آپ زیادہ نہ دیتے بلکہ یہ فرما دیتے تھے کہ اگر میں ان کو نہ دوں گا تو کوئی دوسرا دیدے گا۔ دینا ان کا ہے جو اپنی عزت اور ناموس کی وجہ سے بھیک نہیں مانگ سکتے اور فلتے کرتے ہیں۔

مریدوں کو آپ ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہمیں بُرا لکھے تو تم اس سے مکالمہ نہ کرنا۔

آپ کی صحبت شاہ فخر الدین صاحب کی صحبت جادو کا اثر رکھتی تھی۔ جو آپ کی خانقاہ میں آجاتا کے اثرات تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا جس پر نظر پڑ جاتی وہ شکار ہو جاتا جرائم پیشہ لوگ پناہ تلاش کرنے خانقاہ میں آتے اور ولی بن کر نکلتے بھگ گردن کشاں تکلیف پہنچانے کی نیت آتے اور حلقہ گوش ہو جاتے۔ ان کا سر پھوڑنے آتے خود اپنا سر پھوڑتے ہوئے جاتے جس طرف نظر اٹھ جاتی کام کرجاتی۔

اسی ننگا ہے است کہ سطح فلک در گدرد

پردہ دل چہ بود پردہ افلاک در دھ

ایک شخص ایذا دینے کی نیت سے آپ کے پاس آیا۔ لیکن یہاں آکر از خود رفته ہو گیا اور نعرہ لگانے لگانے لگا۔ ”رہن دل بہمن است“ ایک قاتل اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی خانقاہ میں

۱۷ مناقب فخریہ ص ۴۷ ۱۸ فخر الطالبین ص ۵۰ ۱۹ ایضاً ص ۸۹ ۲۰ ایضاً ص ۶۵ ۲۱ مناقب فخریہ ص ۵۹ ۲۲ ایضاً ص ۵۰

آیا۔ چند ہی روز میں اس کا یہ حال ہو گیا کہ

”درہر کہ نظری کرد حالتش تنیرے شد“ ۱۷

ایک مرتبہ دس افغانی آپ کو شہید کرنے کی نیت سے قطب صاحبؒ میں جمع ہوئے۔ لیکن جب نگاہیں ملیں تو عالم بدل گیا۔ مناقب فخریہ کے مصنف نے سچ لکھا ہے۔

نگاہت دشمنان را دوست کردہ اثر ہا در رگ در پوست کردہ

کہ آئے خلیے زبت خانہ کنی آشنائے زبگیا نہ

مناقب کا مصنف جب پہلی بار خود حاضر ہوا تھا تو ایسا محسوس کرنے لگا تھا۔

”گیا شربے بود کہ در جام دل من ریختند دآتشے بود کہ در سینہ من انداختند“ ۱۸

اتباع شریعت | جس وقت شاہ فخر الدین صاحبؒ نے مسند ارشاد پجھائی تھی اس وقت گہرے  
وسنت کی تلقین | بڑے بزرگ دہلی میں موجود تھے جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے فرمایا،

”در عمد محمد شاہ بادشاہ بست و دو بزرگ صاحب ارشاد از سر خانوادہ در دہلی

بودند“ ۱۹

لیکن کثیر تعداد ایسے صوفیوں کی تھی جو شریعت و سنت کو چھوڑ چکے تھے۔ اور اپنے نفس کو دھوکہ  
میں ڈال کر دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اپنے ہدایت نامہ میں ایسے  
دھوکہ بازوں سے بچنے کی ہدایت کی تھی ۲۰ فخر الطالبین کا مصنف سید نور الدین فخری جو شاہ  
فخر الدین صاحبؒ کا مرید ہے لکھتا ہے

”بہر اہل اللہ ہر کس را کہ نصیب دست دہد قول و فعل اور اقال اللہ و

قال الرسول انکار و“ ۲۱

یہ بات نور الدین نے اس وقت لکھی ہے جب اس نے اپنے مرشد کو اس معیار پر پورا پایا۔ ملفوظات

۱۷ مناقب فخریہ ص ۱۶ ۱۸ ایضاً ص ۵۰ ۱۹ ایضاً ص ۴۶-۴۳ ۲۰ ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحبؒ ص ۱۰۶

۲۱ ہدایت نامہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ ص ۱۷ فخر الطالبین ص ۲

میں جگہ جگہ اتباع سنت و شریعت کی تلقین ہے۔ خود شاہ صاحبؒ کا یہ عالم تھا کہ معمولی معمولی باتوں میں سنت کا خیال رہتا تھا۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے۔

”در امور جزوی دلی اتباع سنت نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام و بہ بندگاہان نیز

دریں امر تاکید اکید“ ۱

آپ کی وضع قطع، اعمال و افکار سب شریعت کے مطابق تھے۔ سید نور الدین کا بیان ہے:

”وضع عمل ایساں مطابق و تابع حدیث نبوی است صلی اللہ علیہ وسلم“ ۲

تقریر کرتے تو ہمیشہ شریعت کے مطابق۔ جامع ملفوظ کا بیان ہے۔

”تقریر خواجہ کہ عین شریعت واقع شد“ ۳

مسئلہ وحدت الوجود پر شاہ صاحبؒ کا ایمان تھا۔ لیکن اس کے متعلق بحث و مباحثہ اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ اس سے شریعت کے خلاف چند شدید غلط فہمیاں پیدا ہو جانے کا احتمال تھا۔ ۴

اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو بغیر سند کبھی نہ فرماتے۔ ۵ نماز جماعت

ادا کرتے اور اسی کی تلقین فرماتے ”تقید جماعت بدرجہ اتم در خاطر مبارک است“ ۶

معمولی معمولی باتوں میں اتباع سنت کا خیال رہتا تھا۔ برتن ”مکان ضرور“ اور وضو کے

لیے علیحدہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مریدین کو اس کی تلقین فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ حضورؐ

سرد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ

کھانے کے وقت بیٹھنے کے متعلق فرمانے لگے ”میں جس طرح بیٹھا ہوں حضور مقبول صلی اللہ

علیہ وسلم اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ ۷ پھر لوگوں کو مسواک کی ہدایت فرمائی کہ اس پر حدیث شریف

میں بہت اصرار کیا گیا ہے کہ جو شخص خواب سے بیدار ہو اُس کو مسواک کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ

۱ مناقب فخریہ ص ۴۰ نیز ذخیرۃ الافکار ۲ مناقب فخریہ ص ۳۲۔ ۳ مناقب فخریہ ص ۴۴

۴ مناقب فخریہ ص ۴۴ ایضاً ص ۲۶ ۵ مناقب فخریہ ص ۴۴ ایضاً ص ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲

خوشبو کے استعمال کی تلقین فرماتے ہوئے نہایت محبت آمیز لہجہ میں فرمایا حضور سرور کائنات  
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبدر بہت پسند تھی۔ ۱۷

ملفوظات و حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو اتباع سنت  
و شریعت پر مجبور کرتے تھے اور طرح طرح سے اس کے فوائد بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنا  
قصہ بیان کرنے لگے کہ جنگ کے دوران میں بارود سے آنکھوں کو نقصان پہنچ گیا تھا اور  
ڈرتھا کہ بصارت بہت کم ہو جائے گی لیکن سرمہ کے استعمال سے بصارت میں زیادہ کمی  
نہیں ہوئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ متابعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ۱۸  
ایک جگہ مریدوں کو ہدایت ہوتی ہے۔

”درودے کہ در حدیث شریف آمدہ ہوں را بخواند بطرف چیز ہائے دیگر رجوع

نہ کنند و بہ مذہب حقی تعصب می کنند بطرف حدیث بسیار رجوع دارند“ ۱۹

وفات سے کچھ پہلے کا ذکر ہے کہ ریش مبارک بڑھ گئی تھی۔ ملبول ہو کر فرمانے لگے۔

”ایں ترک سنت از ماشہ“ ۲۰

نفسہ سکھ اور شاہ صاحب | شاہ فخر الدین صاحب کے زمانہ میں سکھوں کی چہرہ دستیاب انتہا کو  
پہنچ گئی تھیں۔ دہلی کا سرخاندان ہر اسان اور پریشان تھا بڑے بڑے خاندانوں کا عزت و  
ناموس خطرہ میں تھا۔ شاہ عبدالغفریہ صاحب نے اپنے چچا شاہ اہل اللہ صاحب کے نام جو  
مکتوبات اس زمانہ میں لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی کس حد کو پہنچ  
گئی تھی۔ ایک خط میں لکھتے ہیں۔

ایام برد انت فالقلب منجزع من قوم سکھ دان الخوف معقول

سردیوں کا موسم آگیا اور دل پریشان ہے سکھ قوم سے، اور دل کا یہ اندیشہ معقول

شاہ فخر الدین صاحب نے قتل و غارت گری کے یہ سب نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے

۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰ ایضاً ص ۱۱۱۔ ۱۱۲ شجرۃ الانوار

انسانی خون کی از رانی دیکھ کر وہ خون کے آنسو روتے تھے۔ مسلمانوں کو ہراساں اور پریشان دیکھ کر اُن کا دل تر پنے لگتا تھا۔ اُن کو بادشاہ کی حالت پر غصہ آتا تھا کہ وہ ان فتنوں کے انسداد سے کیوں غافل ہے۔ آخر کو نہ رہا گیا اور ایک دن دربار میں بادشاہ سے کہہ اٹھے۔

”بہ تنبیہ آہنا (فرقہ سگھاں) باید پرداخت کر فلاح دینی و دنیوی در ضمن آن است“

بادشاہ کو ہدایت | چاروں طرف زوال و انحطاط۔ کشمکش و کشیدگی، ابتری و بربادی دیکھ کر شاہ صاحب مجبور ہو گئے کہ بادشاہ کو سمجھا دیں کہ امرار کے آپس کے لڑائی جھگڑوں سے ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اُسے نظام مملکت کی طرف توجہ کرنی چاہیے ایک دن بادشاہ سے جہان العاظمیٰ کہہ دیا۔

”سلطان عصر تا بذات خود بہ امور ملک ستانی و ملک داری متوجہ نشود و

اختیار محنت و مشقت نہ کند بند و بست بہ ہیچ وجہ صورت نمی گیرد“ ۱

حکومت امیروں کے سپرد کرنے کے خطرناک نتائج سے اس طرح بادشاہ کو آگاہ کیا۔

”اگر امیرے امور و مختار و نائب سلطنت نمایند امرائے دیگر ناخوش می شوند

و سر بہ طاعت اذمی ننند۔ و بے خبر بہ پے بردگی با سلطان می گردد۔ و رعبد

سلطان ہر کہ و مدعی ماند۔ و فوج بادشاہی کہ محتاج بہ آن امیر شد اور اسی شناسد

و سر رشته تعلق شاہ از سلطان منقطع می گردد۔ و در دماغ امیر ہوائے انا و لاغیر

می پیچد۔ و گاہ باشد کہ بر سر بنی می آرد۔ و در سلف اکثر تم چینی شدہ است“ ۲

جس سیاسی بصیرت کے ساتھ شاہ صاحب نے بادشاہ کو خطرات سے آگاہ کیا اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیاسی پیچیدگیوں اور زوال کے اصلی اسباب کو سمجھ چکے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کو ہدایت فرماتے ہیں۔

پس اول مقدم این است کہ آن صاحب بذات خود مستند محنت کشی و ملک گیری نشود

رشد و ہدایت اصلاح و تربیت کی جو آواز شاہ صاحبؒ نے بلند کی تھی وہ جنوٹروں سے لے کر  
مفلوکوں تک گونجی۔ اس کے اثرات کیا ہوئے۔ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن شاہ صاحب کی  
بے باکی اور جرأت کا اعتراف ہر شخص کو کرنا پڑے گا انہوں نے کلمہ حق بلند کر کر اپنا فرض  
ہوا کیا۔

شیعہ اور شاہ صاحبؒ | اس زمانہ میں شیعوں کا اقتدار ہندوستان میں نہایت تیزی سے  
بڑھ رہا تھا۔ سادات بارہ اس وقت بادشاہِ گرجا کام کر رہے تھے۔ ان کی سیاسی سازشوں  
نے اگر ایک طرف ہندوستان میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا تو دوسری طرف سنی علماء کے  
فلاح اُن کی کارروائیوں سے بڑے بڑے بزرگ تنگ آ گئے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ  
نے ”ازالہ الخفاح“ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ”تحفہ اثنا عشریہ“ شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے  
رسالہ رد و افاض ان ہی ہنگاموں سے متاثر ہو کر لکھی تھیں۔

سنی علماء پر بڑے بڑے مظالم کیے جا رہے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کو دو  
مرتبہ چھکلی کا اٹن ملوایا گیا تھا۔ مظہر جانِ جاناںؒ کو شہید کیا گیا تھا۔ غرض اسی طرح کی مختلف  
سازشوں نے پر امن زندگی کو ناممکن بنا دیا تھا۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ کو ان ہنگاموں سے بہت دور تھے اور شیعوں کو مرید بھی کر لیتے  
تھے۔ لیکن وہ بھی ان کی سازشوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ایک واقعہ مناقبِ فخریہ میں اس طرح  
لکھا ہے کہ بن دنوں میں دشمنوں نے مرزا مظہر جانِ جاناںؒ کو شہید کیا میں ایک بڑے درخت  
کے نیچے کھڑا ہوا تھا کہ ایک ایرانی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بڑے سنی عالم کو تو میں قتل  
کر چکا ہوں۔ لیکن ابھی جو سب سے بڑا سنی عالم ہے وہ باقی ہے۔ جلد ہی میں اُس کا کام تمام  
کر دیتا مگر کیا کروں اُس کے ارد گرد مریدوں کا جھگڑا رہتا ہے۔ میں اسے تنہا نہیں پاتا۔  
اس کی اطلاع جب شاہ صاحبؒ کو دی گئی تو فرمادیا ”حق تعالیٰ حافظ و ناصر است“  
لے مناقبِ فخریہ ص ۵۵

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ باوجود اس قدر مخالفت کے ناامید نہ تھے اور شیعوں میں اپنا کام کرتے تھے۔ وہ انہیں مرید بھی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ عبد الغفریؒ نے شاہ فخر الدین صاحبؒ سے کہ ”بسیار محبت و بے تکلفی بود“ اس کی وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ اس طرح سے وہ ہر اسے باز آجاتے ہیں۔ ”ازیں جست انسب و تبر اباز می آیند“ لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شاہ صاحبؒ نے اس طریقہ سے شیعوں پر بہت اثر ڈالا۔ ملفوظات شاہ فخر الدین صاحبؒ میں بعض ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو شیعہ تھے لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر سنی ہو گئے تھے۔ ایک شخص کے متعلق لکھا ہے۔

”پیش از ملاقات حضرت مولانا مذہب شیعہ داشت بغفلت تمام۔ اکنون

بفضل الہی تابع سنت است“ ۱۷

امراء و سلاطین سے	امراء و سلاطین سے تعلقات کے متعلق صدیوں پہلے حضرت ہابا
تعلقات	فرید گنج شکرؒ نے اپنے سلسلہ کے لوگوں کو ہدایت فرمائی تھی

لوا سر دیو بلو خ در جتہ الکبار فعلیکم بعد الامانات الی ابناء  
الملوک“ یعنی اگر تم بڑے اولیاء کے درجہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو  
کہ بادشاہوں کی اولاد کی طرف توجہ نہ کرو۔

چشتیہ سلسلہ میں اس پر نہایت پابندی سے عمل کیا گیا۔ اور ہمیشہ بزرگوں کی یہی کوشش رہی  
کہ امراء و سلاطین سے حتی المقدور بچا جائے اور ان کی مجلسوں سے گریز کیا جائے۔ شاہ  
فخر الدین صاحبؒ بھی اس سلسلہ میں اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ امراء و سلاطین نے  
بارہا ان سے دیہات قبول کرنے کی درخواست کی۔ لیکن انہوں نے قبول نہ فرمائی۔  
فخر الطالبینؒ کا مصنف لکھتا ہے۔

”از اغنیاء ملاقات بکمال استغناء دارند“ ۱۸

۱۷ و ۱۸

۱۷ ملفوظات شاہ عبد الغفریؒ ص ۳۰۲۔ ۱۸ فخر الطالبینؒ ص ۱۱۶ سیر الاولیاء۔ میر خود ص ۶۸

مناقبِ فخریہ میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے ہر چند دیہات قبول کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔

”ہر چند حضرت ظلِ سبحانی، امراءِ مرید و معتقد تمناۓ قبول دیہات نمودند قبول نہ فرمودند و ارشاد کر دند کہ اگر می خواہند کہ مادرین شہر با ششم بار دیگر این حرف تمناۓ میاں نیاید“ ۱

ایک دن بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قلعہ تشریف لے چلنے کی درخواست کی آپ تشریف لے گئے۔ وہاں مجبوراً آپ کو کھانا بھی کھانا پڑا۔ جب واپس آئے تو آپ نے اس کا تذکرہ اس طرح کیا کہ فوراً فقر اور درویشوں کے مکانات پر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ ۲

شاہ عالم بادشاہ کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ مناقبِ فخریہ میں لکھا ہے کہ بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا۔ عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ شاہ صاحب نے چند تبرکات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے غیاث گڑھ جانا چاہا تو بادشاہ نے نہ جانے دیا۔ ایک مرتبہ چلے گئے۔ جب واپسی کی خبر ملی تو شاہ عالم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے۔

”چوں حضرت ظلِ سبحانی شاہ عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ خبر فرست اثر آمدن

حضرت مولانا صاحب شنیدند کمال سرور و خاطر گذرانید“ ۳

بادشاہ گل و شیرینی آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ شاہی خاندان کو بھی آپ سے بے حد عقیدت و ارادت تھی۔ شاہ عالم کی بہن خیر النساء بیگم آپ کی مرید تھیں۔ نواب زینت محل والدہ شاہ عالم نے آپ کی خدمت میں ایک رتھ سواری نذر گد رانی تھی ۴

۱ مناقبِ فخریہ ص ۳۳ ۲ ایضاً ص ۳۵-۳۶ ۳ شجرۃ الانوار ص مناقبِ فخریہ ص ۳۳ ۴ شجرۃ الانوار ص ۱۰۹



امراء و مشاہیر کی عقیدت کا بھی یہ حال تھا۔ فوج کے سینکڑوں سردار آپ کے مرید و مستعد تھے۔

لکھا ہر ”سردارانِ مغلیہ و ہندستان کہ ہمہ میدان و مخلصان اند“ ۱۷  
کشمیر تک سے صوبہ دار آپ کی خدمت میں نذر بھیجتے تھے لیکن آپ کی استغنا کا وہی عالم تھا۔ مجید الدہ  
بہادر نے تین دن تک آپ کے لیے دعوت کا کھانا بھیجا۔ چوتھے دن حکم پہنچ گیا کہ دعوت صرف تین  
دن تک ہو سکتی ہے اور پھر کھانا نہ آنے دیا۔ ۱۸

نواب ضابطہ خاں مشہور سرداروں میں سے تھا۔ مناقبِ فخریہ میں لکھا ہے۔

”اور در حسن اعتقاد مرے بود بے نظیر و در سعادت ازلی کیتاے روزگار بود“ ۱۹

شاہ صاحبؒ کا وہ نہایت مخلص مرید تھا اور بے حد عقیدت رکھتا تھا۔ جب آپ غیاث گدہ تشریف  
لے گئے تو اُس نے نہایت عقیدت و ارادت سے خیر مقدم کیا اور دیہات نذر گزارنے چاہے آپ نے  
انکار کیا اُس نے اصرار کیا کہ مدرسہ کے درویشوں کے مصارف کے لیے قبول فرمایا جیے۔ پاؤں پر  
پڑ گیا۔ آپ نے پھر بھی قبول نہ کیا بلکہ یہ فرمایا کہ ان کی آمدنی حضرت خواجہ صاحبؒ اور سلطان المشائخ کی  
دگاہوں اور خادموں کے مصارف میں خرچ کی جائے۔ نیز شاہ جہاں آباد کے بعض مشائخ کو اس میں  
دے دیا جائے۔ ۲۰ شجرۃ الانوار کا مصنف لکھتا ہے

”سبحان اللہ نہ ہے استغنا کہ مزاج مبارک بود یک جبہ برے خود و یاران خود

معینِ نفرمود“ ۲۱

ایک مرتبہ کسی نے بادشاہ کو ضابطہ خاں کی جانب سے بظن کر دیا۔ حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ  
نے بادشاہ کی ناراضگی کو دور کر لیا ۲۲

بہادر شاہ ظفر اور | بہادر شاہ ظفر نے اپنے دیوان میں جگہ جگہ حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ سے  
شاہ صاحبؒ | عقیدت و ارادت کا اظہار کیا ہے۔ ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ بہادر شاہ

۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، مناقبِ فخریہ میں لکھا ہر کہ ضابطہ خاں، شاہ ولی اللہ صاحبؒ

کے بیٹوں کی مدد کرتا تھا۔ ۳۶ شجرۃ الانوار ۳۷ مناقبِ فخریہ میں ۳۸

سرپرستِ فیصلت بھی انہوں ہی نے باندھی تھی۔ ۵

کیوں نہ تو سر ہٹاک کیچنے کو فخر الدین نے دہی دستار ترے سر پہ کھینچ کے باندھ

ظفر نے حضرت شاہ صاحب کو بچپن ہی میں دیکھا ہوگا اس لیے کہ شاہ صاحب کا وصال ۱۱۹۹ھ میں ہوا تھا اور ظفر ۱۱۸۹ھ میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن عقیدت کا یہ عالم ہے کہ بار بار اس کا اظہار کرتا ہے۔ چند

شعر ملاحظہ ہوں ۵ اے ظفر میں کیا بناؤں تجھ سے کہ جو کچھ ہوں سو ہوں

لیکن اپنے فخر دیں کے کفش برداروں میں ہوں

۵ جہاں تھے ظفر خاک پاے فخر الدین تو میں رکھوں اے آنکھوں کی توتیا کیلے

۵ کوچہ فخر جہاں کی اے ظفر

خاک کی چٹکی بھی بس اکیر ہے

۵ سچ تو ظفروں ہے کہ جز فخر دیں اور نہیں کوئی سہارا مجھے

۵ جب مجھے کفش پاے فخر دیں کو تاج سرا پنا

پسند اُس کو ظفر کب افسر شاہانہ آتا ہے

۵ ظفر دیکھتے نہیں مطلب جہاں کے نکتہ دانوں سے

ہمیں فخر جہاں کا ایک نکتہ سو برا بر ہے

اسلامی سوسائٹی کو درست | شاہ صاحب نے جس وقت مسند ارشاد بچھایا تھا اُس وقت اسلامی

کرنے کی کوششیں | ہندو تنزل و انحطاط کی آخری حد پر پہنچ چکے تھے۔ مذہب کی روح ختم

ہو چکی تھی۔ تو ہم پرستی میں شہرِ گزشتہ تھا۔ اعمال، تعویذ گندوں میں حد سے زیادہ اعتقاد تھا اور اس نے

عمل کی طاقت کو سلب کر لیا تھا۔ زندگی جمودِ مرگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شہرِ شخص ایک گونہ بنے خودی

کے عالم میں مست و خراب تھا۔

مذہب سے ناواقفیت عام تھی۔ قرآن عربی میں تھا۔ اس لیے اس کا سمجھنا مشکل تھا۔

۵ اس موضوع پر ایک علیحدہ مضمون تھا۔ شاہ ظفر اور شاہ فخر الدین میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔

کتاب اللہ محض تبرک بن کر رہ گئی تھی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ سورہ یسین کا فائدہ اور مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے پڑھنے سے دم آسانی سے نکل جاتا ہے۔ یہ مذہب کی روح مردہ ہو جانے کی آخری اور حسرت ناک حد تھی۔ انہیں حالات کے پیش نظر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ ہر خاص و عام اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور کتاب اللہ جو ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے صرف تبرک بن کر نہ رہ جائے۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ بھی عوام کی اس ذہنیت کو دیکھ رہے تھے انہیں اس کا احساس تھا کہ مسلمان کس طرح تعلیمات اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چند رسوم کی پابندی کو وہ اسلام سمجھے بیٹھے ہیں صحیح تعلیم ان تک نہیں پہنچ رہی چنانچہ انہوں نے جمعہ کے خطبہ کو اردو میں پڑھنے کا مشورہ دیا۔

”پس اگر خطبہ بلفظ ہندی دریں مملکت خواندہ شود برائے چیزے کہ مرفوع است

حاصل می شود۔ الا برائے سائر الناس فائدہ ندارد کہ از زبان عربی واقف نیستند“ لے

یہ سب باتیں اس لیے تھیں تاکہ عوام مذہب کی حقیقت و ماہیت کو سمجھ سکیں اور ان میں صحیح اسلامی روح پیدا ہو سکے۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ کے زمانہ میں تعویذ گنڈوں کا بہت زور تھا۔ دنیا دار صوفیوں نے اس کو اپنی رذی کا ذریعہ بنالیا تھا اور اس طرح مسلمانوں کے قوائے عمل کو شل کر رہے تھے شاہ فخر الدین صاحبؒ نے جب اس کے برے اثرات دیکھے تو لوگوں کو اعمال و وظائف بتانے سے گریز کرنے لگے۔ لکھا ہے

”آنحضرتؐ را از خواستن اعمال نفرت کلی است“

جس کسی کو کچھ بتانا ہوتا تو خود مناسب موقع پر بتا دیتے لیکن عام طور سے اعمال بتانے سے پرہیز کرتے۔ اگر مجبور کسی کو عمل بتانا پڑتا تو حدیث شریف سے بتاتے۔ لکھا ہے۔

”اکثر اعمال حضرت مولانا حافظ جیوؒ سند دارند وصحت حدیث

شریف“

یہ حافظ جیو کون تھے۔ ان کے متعلق بھی سن لیجیے۔

”حافظ جیو شاگرد شیخ محمد طاہر خلف الرشید شیخ ابراہیم کر دی بودند و

جامع فن حدیث“ ۱

آپ کی تلقین تھی کہ ہر شخص کو تابع رضائے خداوندی ہونا چاہیے ۲ سید نور الدین فخری نے آپ سے عمل پوچھا۔ فرمانے لگے میں پہلے ہی سے لوگوں کو عمل کم بتاتا تھا۔ فلاں شخص کو عمل بتانے کے بعد میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اس نے عمل کلبے جا استعمال کیا۔ پھر فرمایا۔

”عمل شخصے را بایہ گفت کہ اگر کسی بسیار تصدیع دہد بلکه بے حرمت کند

تاہم از عمل در مقابلت نیاید دبر خدا بگذارد“ ۳

شاہ صاحبؒ نے اس سلسلہ میں اور بھی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا اور عوام کے خیالات کی اصلاح کی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاہ صاحبؒ کے مرید ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کا ہر کام ہو جائے گا۔ آپ نے نہایت صاف طریقہ سے تنبیہ کی۔

”در کارخانہ خداے مد اعلت نہ کنیم۔ حق سبحانہ تعالیٰ ہر چہ خواستہ باشد

بکند“ ۴

اس زمانہ میں لوگ مختلف طریقوں اور سلسلوں پر بیک وقت چلنے کی فکر کر رہے تھے اس طرح سے ہر سلسلہ کے روحانی نظام کی مرکزیت اور افادیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے ان حالات کو دیکھ کر پھر ایک بار ”یک در گیر و محکم گیر“ کی آواز بلند کی۔ اور فرمایا۔

”کمال مدہین است کہ در یک مذہب یا در یک طوبی یا در یک

ردشس در ہر چیزے کہ بیاید ادا اور ابیدہ و شے دوم را در ان مخلوط

نہ کند ۱۷

نماز کی آپ کو خاص فکر رہتی تھی۔ ”الصلوۃ عماد الدین“ پر آپ کا ایمان تھا۔ مریدوں سے نماز کے متعلق پوچھتے تھے اور بچوں کو نماز سکھانے کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ نظام سلسلہ اور حضرت شاہ صاحبؒ ہر شخص کو جو مرید ہونا چاہتا تھا اپنے سلسلہ تبیینی مساعی میں داخل کر لیتے تھے۔ لیکن خلافت کے معاملہ میں آپ سختی برتتے تھے۔ ۱۹۹ھ میں آپ نے بیعت کرنے کی عام اجازت دیدی لیکن ”بشرط اتباع سنت و عمل بر کتاب“ ۱۸

تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کا وہی مسلک تھا جو حضرت شاہ کلیم اللہ صاحبؒ اور دیگر بزرگان سلسلہ چشت کا تھا۔ کہ ہندوؤں کو ذکر بتا دو اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ پہلے مسلمان ہو جائیں پھر ذکر بتایا جائے اس لیے کہ ”ذکر خود اور اور ربقتہ“ اسلام خواہ کشید ۱۹

اس زمانہ میں بہت سے ہندو خاموش طریقہ سے مسلمان ہوئے تھے بعض کا ذکر شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان صاف طور سے مخالفت کے ڈر میں نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ڈر ایک حد تک صحیح بھی تھا۔ شجرۃ الانوار میں ایک ہندو عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کھلم کھلا مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے بعد دہلی میں بلوہ ہو گیا۔ بد امنی یہاں تک پھیلی تھی کہ حضرت شاہ نذر الدین صاحبؒ نے دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ خاموش طریقہ سے اسلامی تعلیمات اور پیغام پھیلایا

۱۷ نذر الطالبین ص ۱۲ ۱۸ ایضاً ص ۲۴-۲۶ ۱۹ ایضاً ص ۵۹ ۲۰ ایضاً ص ۸۲

۲۱ مکملہ سیر الاولیاء ص ۱۲۱ ۲۲ مکتوبات شاہ کلیم اللہ دہلوی

جائے۔ تاکہ کوئی عام مخالفت رونما نہ ہو۔ شاہ عبد الغزیز صاحبؒ کے ملفوظات میں بھی ایک ہندو ائمہ چند کا ذکر ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا اظہار نہ کرتا تھا۔ اے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تمام ان بزرگوں نے جو تبلیغ و اصلاح کے کام میں مصروف تھے اسی طرح سے اپنے کام کو انجام دیا۔

نور الدین فخری نے کئی ایسے ہندوؤں کا ذکر کیا ہے جو حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ لکھا ہے۔

”ہندوے آمد کہ از دستے در طریقہ شامل شدہ است و نماز ہم با خطا می گذارد گویا از یاران است“ ۱۷

شاہ فخر الدین صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ اول مسلمان ہو جائیں پھر ذکر بتایا جائے۔

”مارا چنان معلوم است کہ از تعلیم نام خداے عزوجل کوتاہی نہاید کرد

و در بند آن نہاید شد کہ اول مسلم شود من بعد چیزے شغل کند۔ نام

اثر ہا است خود بطرف خدا خواہ کشید“ ۱۸

یہ وہی حکمت تھی جس کی تاکید شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے فرمائی تھی اور جس کی تاثیر ان کے سلسلہ کے ہر بزرگ نے محسوس کی تھی اور اس پر عمل کیا تھا۔

وفات حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ نے ۲ جمادی الثانی ۱۱۹۹ھ کو وصال فرمایا ۱۹  
آپ کی عمر اس وقت ۳۷ سال تھی۔ وصال سے ایک دن قبل زبان پر ثنوی کا یہ شعر تھا۔

وقت آن آمد کہ من عریاں شوم

چشم بگذارم سر اسر جاں شوم

۱۷ ملفوظات شاہ عبد الغزیز ص ۱۱۷۸ فرطالبین ص ۶۸ ایضاً ص ۶۹ شجرۃ الانوار

وصیت تھی کہ انتقال کے بعد جنازہ میڈھو خاں کے سپرد کر دیا جائے۔ میڈھو خاں آپ کے عزیز مرید تھے اور پہاڑ گنج میں رہتے تھے۔ حاجی محمد امین نے جو شاہ ولی اللہ صاحب کے مرید تھے، آپ کو غسل دیا اور حضرت خواجہ قطب الدین صاحب میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔

آپ کے مزار کے سر اسٹون پر یہ کتبہ لگا ہوا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ  
وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

بگذشت فخر دیں چوں ہماں سرے فانی      بر آستانہ جاوداں قطب جاودانی  
سال دصال آں ماہ از غیب چوں بچشم      تاریخ گفت ہاتف خورشید و جہانی  
من کلام سید الشعر مقبول الہی ۱۱۹۹

اولاد حضرت شاہ فخر الدین صاحب کے ایک بیٹے تھے۔ اُن کا نام غلام قطب الدین تھا۔ وہ دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ شاہ صاحب جب دہلی آئے تھے تو اُن کو اپنی بہن کے سپرد کر آئے تھے۔ شاہ فخر الدین صاحب کے بعد غلام قطب الدین صاحب ہی سجادہ نشین ہوئے۔ یہ بھی اپنے تقدس اور زہد کی وجہ سے بہت مقبول تھے۔ محمد اکبر شاہ اُن کا مرید تھا۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے۔

حضرت نعل سبجانی محمد اکبر شاہ بادشاہ ..... با اعتقاد تمام

مرید آں فرزند رشید حضرت فخر صاحب گشتند و بعضے فرزندان و متعلقان

خود را نیز مرید گنایند

شجرۃ الانوار ۱۷۷ واقعات دار الحکومت دہلی۔ از مولوی بشیر الدین ج ۳ ص ۲۶۷

۱۷۷ ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحب

بہادر شاہ بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ غلام قطب الدین صاحب کا مرید تھا۔  
 شاہ غلام قطب الدین صاحب کے بھی ایک بیٹے تھے۔ اُن کا نام میاں  
 نصیر الدین تھا۔ اُن کو میاں کالے کہتے تھے۔ اُن کی حویلی گلی قاسم جان میں تھی جو  
 اب احاطہ کالے صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ میاں کالے کے لڑکے میاں  
 کمال الدین تھے۔ اُن کو اورنگ آباد بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں اُن کے لڑکے سیف الدین  
 وغیرہ پیدا ہوئے۔ ۱۷

غلفاء و مریدین | حضرت شاہ فخر الدین صاحب کے مرید نہایت کثیر تعداد میں تھے  
 مکملہ سیر الاولیاء میں اُن کے تین سو مشہور غلفاء و مریدین کے نام دیے ہیں۔ خاص  
 طور سے آپ کے دو غلفاء بہت مشہور اور معروف ہیں۔ حضرت شاہ نور محمد  
 صاحب مہارویؒ۔ جنہوں نے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو فروغ دیا اور  
 حضرت شاہ نیاز احمد صاحب بریلویؒ جنہوں نے یوپی میں اس سلسلہ کو پروان چڑھایا  
 آئندہ مضمون میں ان دونوں بزرگوں کے حالات بیان کیے جائیں گے۔

---

۱۷ میاں قطب الدین صاحب کی اولاد کے یہ حالات سرسید راس مسعود کے ماموں نواب صالح الدین  
 صاحب نے خواجہ حسن نظامی صاحب سے بیان فرمائے تھے۔ (منادی ۲۱ اگست ۱۹۳۶ء) خواجہ  
 صاحب نے نواب صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ اُن کی معلومات احوال قدیم کی نسبت ایسی ہے کہ دہلی میں  
 کوئی شخص ان کی برابر پرانی باتوں کو نہیں جانتا۔



## بچوں کی تعلیم و تربیت

### اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی روشنی میں

سید احمد  
(۳)

بہر حال کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نہ دلی پیدا ہوتا ہے اور نہ شیطان۔ اسلامی تعلیمات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور جدید نفسیات کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو فطرتِ سادہ لے کر آتا ہے۔ یہاں اُس کو جیسا ماحول ملتا ہے جیسی تعلیم اور تربیت ملتی ہے اُسی کے مطابق وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اور اُس کی یہ انرڈیری اُس وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے جب کہ کم اُس کو ایک جاندار کھلونا سمجھ کر اُس سے لطف اندوز ہوتے اور اُس کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس بنا پر ہماری تعلیم و تربیت کا زمانہ بھی اسی وقت سے شروع ہونا چاہیے۔

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم (جلد سوم از صفحہ ۶۲ تا ۶۴) میں بچوں کی ادب آموزی اور

۱۔ ایک حدیث جو عام طور پر مشہور ہے یہ ہے کہ ”اگر تم پہاڑ کی نسبت سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو تو اُس کی تصدیق کرو لیکن اگر کسی کی نسبت یہ سنو کہ وہ اپنے خلق سے ہٹ گیا ہو تو اُس کی تصدیق مت کرو“ بالعموم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں اور حدیثِ سابقہ میں اس کا ذکر ہے کہ ماں باپ اولاد کو یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ ان دونوں میں تعارض ہے۔ حالانکہ بات بالکل واضح اور صاف، پہلی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچہ کی فطرت بالکل سادہ ہوتی ہے پھر ماحول سے وہ جزا اثرات قبول کرتا ہو اُس کی طبیعت اُسی رنگ کو اختیار کر لیتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ماحول کا زائیدہ اور اُس کا آئینہ دابن جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک شخص کسی خاص ماحول میں رہنے کے باعث جب کوئی اثر قبول کرتا ہے اور اس کی تکرار بار بار ہوتی ہے تو اب اُس کے نفس میں ایک (ہماتی برص)“

تربیت سے متعلق بڑی لطیف اور نکتہ دراز بحث کی ہے اس کو شروع سے آخر تک پڑھنے کے بعد ایک شخص جس نے جدید نفسیات کا بھی مطالعہ کیا ہو آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ امام نے چند مبلغ فقروں میں ہی وہ سب کچھ کمدیا ہے جو آج ہمارے علمائے نفسیات کی برسوں کی تحقیقات اور دماغی کاوشوں کا ثمر ہے اور جس پر ان کو بڑا ناز ہے امام کے ایک ایک فقرہ کا الگ الگ تجزیہ کر کے یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سا فقرہ نفسیات کے کس اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں آپ کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں گزشتہ اوراق میں آپ جو کچھ پڑھ چکے ہیں ان کی روشنی میں امام غزالیؒ کے یہ ارشادات پڑھ کر آپ خود اندازہ کر سکیں گے کہ امام نے چند فقروں میں ہی کیا کچھ کمدیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں

اعلم ان الطريق في سرياضة	یاد رکھو، بچوں کی تربیت و تعلیم میں اہتمام
الصبيان من اهد الامور	کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ بچہ
واكد هاد الصبي امانة	اپنے ماں باپ کے پاس خدا کی ایک
عند والديه وقلب الطاهر	امانت ہے اور اس کا پاک دل ایک
جوهره ففيسة ساذجة خالية	ایسے صاف و شفاف آئینہ کی مانند

(بقیہ ۳۳) کیفیتِ راسخہ پیدا ہوجاتی ہے جو فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں مکمل کہلاتی ہے پھر اسی مکمل کو جس کے باعث نفس سے افعال کا صدور آسانی اور پیسے سے کسی غور و فکر کے بغیر جو خلق کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے تو صاف معلوم ہوگا کہ دونوں مدنیوں کا مطلب ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہے۔ بلکہ پہلی حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اُسی کا ایک پہلو دوسری حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب رہا یہ اشکال کہ اس حدیث سے تو یہ لازم آتا ہے کہ جب ایک انسان کا خلق اُس سے زائل ہو ہی نہیں سکتا تو پھر پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تلقین اور وعظ و ارشاد سب بیکار ہوئے یعنی ایک خاص ماحول میں رہنے کے باعث اُس میں جو خلق پیدا ہو گیا ہے وہ ناقابلِ زوال ہے اور اب اس کے لیے کیسی ہی عزا و بہتر ماحول پیدا کیا جائے اور اسے کیسی ہی تلقین و رشد و ہدایت کی جائے وہ سب بیکار رہے گا اور اُس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ مکمل جس کیفیتِ راسخہ کی انفس کو کہتے ہیں وہ اگرچہ بطریقِ اولیٰ دیر میں زائل ہو سکتے والی کیفیت ہے لیکن اس کا زوال ناممکن نہیں ہے البتہ ہاں یہ ضروری ہے کہ مرضِ جنون زیادہ شدہ ہو علاج بھی اسی قدر مشورہ دیر پا اور طویل ہونا چاہیے۔ کسی غلط ماحول میں رہنے اور اعمالِ سیئہ کی (باقی برص ۳۳)

عن کل نقش وصورۃ وھو . جو ہر نقش اور صورت سے خالی ہواور  
قابل لكل ما نقش وما نزل . جس میں ہر نقش کو قبول کرنے اور جس  
الی کل ما یمال بہ الیہ فان . چیز کی طرف اس و ما مل کیا جائے اُس  
عود الخیر و علمہ نشاء علیہ . کی طرف مائل ہونے کی پوری صلاحیت  
وسعد فی الدنیا والاخرۃ . ہو۔ چنانچہ بچہ کا حال بھی یہی ہے کہ اگر  
وشاركہ فی ثوابہ ابواۃ . اس کو چلی اور اچھی باتوں کا عادی  
کل معلولۃ و مردبۃ دان . بنایا جائے اور اُن کی تعلیم دی جائے  
عود الشر و اھل اھمال الہما ثم . تو اُس کی نشو و نما انہیں خیروں پر ہوگی  
سحقی وھلك وکان الوزر . اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نیک  
فی رقبۃ القیوم علیہ والوالی . بخت ہوگا اور اُس کے ثواب میں  
لہ وقد قال اللہ عز وجل . اُس کے ماں باپ اور اُس کے تمام  
یا ایھا الذین امنوا قوا . معلم اور مردب سب شریک ہوئے  
انفسکم و اھلکم ناسرا . لیکن اگر بچہ کو بری باتوں کا خوگر بنایا  
وھما کان الادب یصونہ . گیا اور جانوروں کی طرح اسے یوں  
عن ناسر الدنیا فبان یصونہ . ہی چھوڑ دیا گیا تو بچہ بد بخت ہوگا اور  
عن نار الاخرۃ اولی . ہلاک ہو جائے گا اور اس کا وبال  
بچہ کے سر پرست اور نگراں پر ہوگا۔  
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے مومنو! تم اپنے  
آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔

(بقیہ ص ۱۱۶) بار بار کی تکرار اور مزادولت کے باعث اگر کسی شخص میں کوئی برا خلق پیدا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اُس کی  
زائل کرنے کے لیے بڑی عذالت کی بھی ضرورت ہے اور ثبات و استقلال کی بھی

توجب ادب آموزی کا تقاضا یہ ہے  
کہ بچہ کو دنیا کی آگ سے بچایا جائے  
تو اُس کو نارِ آخرت سے بچانا بدرجہ  
اولیٰ تا دبیب کا لازمی فریضہ ہوگا۔

بچہ پر دودھ کے اثرات | علمائے نفیسات جب بچہ کی تربیت کے سلسلہ میں گھر کے ماحول اور دوسری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو بچہ کے دودھ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور عام طور پر اُس کا ذکر بھی اڑا جاتے ہیں۔ لیکن امام غزالیؒ کی شرف نگاہی اور دیدہ وری کا یہ عالم ہے کہ وہ بچہ کی شیرخوارگی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

یَنْبَغِي أَنْ يَرْتَبِعَ مِنْ أَوْلَاهِمْ  
فَلَا يَسْتَعْمَلُ فِي حَضَانَتِهِ  
وَأَرْضَاعِهِ إِلَّا امْرَأَةً  
صَالِحَةً مُتَدَيِّنَةً تَأْكُلُ  
الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّبَنَ الْحَاصِلَ  
مِنْ الْحَرَامِ لَا بَرَكَهَ فِيهِ فَإِذَا  
وَقَعَ عَلَيْهِ نَشْوُ الصَّبِيِّ انْجَنَتْ  
طِينَةٌ مِنَ الْخَبْثِ فَيَمِيلُ  
طَبْعُهُ إِلَى مَا يَنْاسِبُ  
الْخَبَائِثَ

بچہ کی بائبل شروع سے ہی نگرانی اور  
دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اس بنا پر  
بچہ کی تربیت اور اُس کو دودھ پلانے  
کے لیے ایک ایسی ہی عورت سے  
کام لیا جائے جو نیک ہو۔ دیندار ہو  
اور حلال کھاتی ہو کیونکہ جو دودھ حرام  
سے حاصل ہوتا ہے اُس میں برکت  
نہیں ہوتی اور جب کسی بچہ کا نشو و نما  
ایسے دودھ سے ہوگا تو اُس کی طبیعت  
کا خمیر ناپاکیوں سے تیار ہوگا اور  
اُس کی طبیعت انہیں کے مناسب  
چیزوں کی طرف مائل ہوگی۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علمائے اسلام کے نزدیک دودھ پلانے والی عورت کا دینی اور

اخلاقی اعتبار سے نیک ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وہ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں روحانی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ بچہ کی صحیح جسمانی نشوونما اور اُس کے لیے مناسب اسباب کی فراہمی پر بھی بڑا زور دیتے تھے۔ کیونکہ وہ اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے کہ ”تندرست دماغ ایک تندرست جسم میں ہی ہو سکتا ہے“ اور کوئی قوم اس تنازع اللبلاقی رزمِ گاہ میں اُسی وقت باہر آد اور کامیاب ہو سکتی ہے جب کہ اُس کے بچے روحانی اور اخلاقی عظمتوں کے ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی سرفراز و بلند ہوں۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے بچہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک نیک عورت کی ضرورت کا جو اظہار کیا ہے۔ احیاء العلوم کے شارح علامہ سید مرتضیٰ زبیدی اس کی شرح میں فرماتے ہیں

”اس دودھ پلانے والی عورت کی عمر بچپن اور نینس ۳ سال کے درمیان ہونی چاہیے کیونکہ یہی عمر صحت و شباب کی عمر ہوتی ہے پھر اس کا رنگ بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ رنگ کا اچھا ہونا اعتدال مزاج کی دلیل ہوتا ہے۔ علاوہ بریس اس عورت میں یہ اوصاف ہونے چاہئیں کہ اُس کی جلد ملائم ہو۔ گردن مضبوط ہو۔ سینہ چڑا ہونہ بہت فرہ ہو اور نہ بالکل دھان پان۔ پر گوشت ہو۔ مگر چربی کا اُس پر غلبہ نہ ہو۔ اخلاقی اعتبار سے وہ پسندیدہ کردار رکھتی ہو۔ غم و غصہ اور بزدلی وغیرہ اس قسم کے نفسانی انفعالات و تاثرات رویہ کو جلد نہ قبول کرتی ہو۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں مزاج کو ناسد کر دیتی ہیں“ ۱۷

یہاں یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ امام غزالیؒ اور اُن کے شارح علامہ زبیدی نے یہ جو کچھ فرمایا ہے اُس میں وہ منفرد نہیں ہیں بلکہ خود احادیثِ نبوی میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمہ سعدیہؓ سے جو بنو سعد کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں اور جو فصاحت و بلاغت میں بڑا مشہور تھا، دودھ پیتا تھا اور علی اختلاف الروایات آپ پانچ یا چھ برس کی عمر تک

یہاں رہے تھے۔ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں ”میں تم سب سے زیادہ فصیح ہوں کیونکہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے“ غور کیجیے اس حدیث میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ بچہ جس عورت کا دودھ پیتا ہے اُس پر اس عورت کی زبان و طرز گفتار تک کا اثر ہوتا ہے اور یہ اثر آخر عمر تک قائم رہتا ہے۔ اگرچہ بچہ اس عالم میں نہ اُچی پورے طور پر بول سکتا ہے نہ اپنا مافی الضمیر الفاظ کے ذریعہ کامل طریقہ پر ظاہر کر سکتا ہے اور نہ اس وقت الفاظ کا کافی ذخیرہ ہی اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ ایک روایت میں صاف طور پر کسی پاگل عورت سے بچہ کو دودھ پلانے کی ممانعت بھی آئی ہے اسی طرح کی ایک روایت حضرت عائشہ سے منقول ہے جس میں آپ فرماتی ہیں

مَلَأَتْهُنَّ رُضْعًا لِحَقِافَانِ      احمق عورت سے دودھ مت پلواؤ  
اللبن يورث      کیونکہ دودھ کے اثرات منتقل ہوتے ہیں

ماں باپ کے تعلقات | شیر خوارگی کے بعد اب وہ منزل آتی ہے جس میں بچہ ایک خاص ماحول میں  
کا اثر بچے پر | رہنے کے باعث گرد و پیش کی اشیاء سے اثرات قبول کرنے شروع کرتا ہے  
اور گویا اب اس کی آئندہ زندگی کے امیال و عواطف کی تشکیل اور اُس کی خاص صلاحیتوں کی  
تعمیر یا تخریب کی بنیاد پڑنے کا آغاز ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اس منزل میں اس  
بات کی ضرورت ہے کہ ماحول کو درست اور صالح رکھا جائے۔ لیکن جس طرح ایک آراستہ  
کمرہ میں کسی ایک چیز مثلاً منیر یا کرسی کی وضع اُس کمرہ کی دوسری اشیاء کی وضع کی نسبت سے ہی  
متعین ہوتی ہے اور اُس کمرہ کے آراستہ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں کی ہر چیز اپنی اپنی  
موزوں اور مناسب جگہ پر رکھی ہوئی ہے اسی طرح ماحول کے درست ہونے کے معنی یہ ہیں  
کہ ماحول جن جن چیزوں پر مشتمل ہے یعنی ماں باپ، بہن بھائی، گھر کے چھوٹے بڑے آدمی۔

وہ سب اپنے طور و طریقہ بود و باش اور رفتار و گفتار میں ایسے اصول پر عامل ہوں جن کو محسوس کر کے اچھے اثرات قبول کیے جاسکیں۔ اگر کسی بچہ کے ماں باپ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں آئے دن اُن میں نخ و تھنج اور تھکا فضیحتی رہتی ہے۔ بیوی شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور شوہر بیوی کو نظر میں نہیں لاتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کی زندگی بھی اجیرن نہیں ہوگی بلکہ ننھے اور معصوم بچہ کی صحت بھی متاثر ہوگی اور اُس کا دماغی سکون و اطمینان نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو جائے گا۔ اُس کو ماحول کے اس ٹکدر سے صدمہ ہونا ناگزیر ہے اگرچہ وہ نہ یہ کسی کو بتا سکتا ہے اور نہ خود جان سکتا ہے کہ اسے یہ دکھ کیوں ہو رہا ہے۔

والدین کی باہمی نخ و تھنج تو بڑی بات ہے۔ علمائے نفسیات کا اس پر اتفاق ہے کہ ماں باپ کے دل پر اگر غم ادا ہو۔ مایوسی و ناکامی اور فکر و تشویش کی بھی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو بچہ بھی اس سے متاثر ہوتا اور اُس کا دکھ اندرونی طور پر محسوس کرتا ہے بلکہ بچہ کو اس سے جوازیت ہوتی ہے وہ ماں باپ کو بھی نہیں ہوتی اُس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے رنج و غم اور فکر و تشویش کا سبب معلوم ہوتا ہے اور بچہ اس سے ناواقف ہوتا ہے اس بنا پر اُسے اندرونی طور پر ایک نامعلوم السبب سی الجھن اور خلش ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ جب اپنی موجودگی میں بھی ماں باپ کو متغیر غمگین اور ادا اس دیکھتا ہے تو غیر شعوری طور پر اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ اُس کے ساتھ پوری دلچسپی نہیں لیتے اور انہیں اُس کے ساتھ غیر معمولی محبت نہیں ہے اس غیر شعوری احساس کے باعث بچہ میں ماں باپ کے متعلق ایک گونہ احساس بریگاں گت و مناورت پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ماں باپ کے رویہ میں تبدیلی پیدا نہ ہونے کے باعث اس احساس کو پُرورش پانے کا رقص ملے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ میں نقل اثر (

نے اصول کے مطابق آخر کار ایک طرح کا ضعف دماغی پیدا ہو جاتا ہے جس کو علمائے نفسیات کہتے ہیں یا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بچہ

تصادفِ ذہنی ( ) کا شکار ہو جاتا ہے اور اُس کی مثال علم النفس کی اُس ایک روایتی عورت کی سی ہو جاتی ہے جو قسمتی سے ہسٹیریا کے مرض میں مبتلا تھی اور اسی عالم میں وہ ایک مرتبہ خودکشی کرنے کے خیال سے اپنے بالائی مکان کی کھڑکی ایک ہاتھ سے کھول رہی تھی تو ساتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے پوری طاقت و قوت کے ساتھ کھڑکی کو بند دیکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔

ایسے لڑکا کا غم پسند یا تشویش پرور والدین کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی ہی برباد نہیں کرتے بلکہ جین سستی کے نوزائیدہ غموں میں بھی ایک ایسا گھن اور بس پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مناسب اور موزوں طریقہ پر نشوونما پانا نصیب نہیں ہوتا۔ ینگ ( ) نے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اپنے لکچر میں متعدد مثالیں دی ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک خور در سال بچی جس کی عمر نو برس تھی بیمار ہو گئی۔ اسے بخار رہنے لگا، بھوک غائب ہو گئی، اُس نے اسکول جانا ترک کر دیا۔ مہینوں اس بچی کا علاج معالجہ کیا گیا مگر کوئی افادہ نہیں ہوا اور نہ کسی ڈاکٹر کو بیماری کا سبب ہی معلوم ہوتا تھا۔ حالانکہ اصلی سبب یہ تھا کہ بچی کے والدین میں باہم نا اتفاقی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں بچی سے یکساں محبت کرتے تھے اور اس بات کا خیال بھی رکھتے تھے کہ اُس کے سامنے اپنی باہمی ناراضامندی اور تعلقات کی ناخوش گواری کا اظہار نہ ہونے دیں۔ ماں شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی لیکن بچی کے خیال سے اس خواہش کا اظہار نہ کرتی تھی۔ آخر جب بچی کی حالت ردِ برادر گرتی ہی چلی گئی تو تحلیل نفسی کے ایک ماہر نے بچی کے والدین سے کہا کہ آپ دونوں کو یا تو اپنے تعلقات خوش گوار کر لینے چاہئیں ورنہ پھر بہتر یہ ہے کہ باہمی تفریق اختیار کر لیجیے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو بچی کی جان خطرہ ہے وہ اندرونی کشش اور کش پھانی کو برداشت نہ کر سکے گی اب ماں باپ نے تفریق اختیار کر لینے کا فیصلہ کر لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بچی پر اس کا اثر یہ ہوا کہ والدین کی نا اتفاقی اور تعلقات کی بد مزگی کے باعث وہ ہر وقت جس مبہم خوفِ ہراس



دو چار رہتی تھی اب اُس کو اُس سے نجات مل گئی اور والدہ کی توقع کے برخلاف اُس کی صحت یکایک بہتر ہو گئی اور اُس نے اسکول جانا اور کھیلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔

ڈاکٹر مسانی کا بیان ہے کہ اسمتھ کا کج نیویارک کے چند گریجویٹوں نے جن میں ایک خاتون مس ہیلن ڈنمر اور دوسرے طلباء شریک تھے ایک سوسائٹے بچوں کے حالات کی تحقیق کی جو بچوں کے دار الحفاظت ( ) میں داخل

کیے گئے تھے خوب اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد یہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچے کہ بچوں کی کامیابی یا ناکامیابی پر دوسری چیزوں مثلاً خاندان کی پوزیشن، والدین کی اقتصادی حالت آب و ہوا، ذہانت، اسکول اور تعلیم وغیرہ کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ اُن کے والدین کے باہمی تعلقات کی خوش گواری یا ناخوش گواری کا ہوتا ہے۔ تجربہ سے یہ ثابت ہوا کہ جن بچوں کے والدین آپس میں میل ملاپ اور پیار و محبت سے رہتے تھے وہ جسمانی اور دماغی اعتبار سے زیادہ تندرست اور کامیاب تھے۔

اسی طرح ایک اور محقق مسٹر ہالی (Hall) نے ایک مرتبہ ایک ہزار بچوں میں سے سو بچوں کا انتخاب کیا جن میں سے پچاس بچے ایسے تھے جن کے ماں باپ کے باہمی تعلقات بُرے خوش گواری تھے اور اُن کے برخلاف پچاس بچے ایسے تھے جن کے والدین نا اتفاقی اور بد مزگی کی زندگی بسر کرتے تھے ان سب بچوں کے حالات اور اُن کے امراض و شکایات کا ایک عرصہ تک عمیق نظر سے مطالعہ کرنے اور اُن کے اسباب کا سراغ لگانے کے بعد مسٹر ہالی اس نتیجہ پر پہنچے کہ جن بچوں کے والدین باہمی اتحاد و اتفاق سے نہیں رہتے تھے ان میں ۹۸ فی صدی بچے بعض امراض کا شکار تھے۔

فارسی کا ایک مصرع مشہور ہے ”افسردہ دل افسردہ کند انجمن را“ یہ مصرع دوسرے ارباب انجمن کے حق میں درست ہونا نہ ہو لیکن علمائے نفسیات اور خصوصاً فریڈ

اور نیگ کے نزدیک یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ والدین اپنی ازدواجی زندگی میں ناشاد و نامراد ہو کر اپنی انجمنِ ہستی کی رونق کو جسے عرفِ عام میں بچے کہتے ہیں ضرور بے آب و مکدر کر دیتے ہیں۔

جو بچے ایسے ناخوش گوار ماحول میں پرورش پاتے ہیں اُن کی صرف صحت ہی ناقص نہیں ہوتی بلکہ دماغی اور نفسیاتی تاثرات کے باعث اُن میں مختلف قسم کے جرائمِ یالم ازکم اخلاق سے گری ہوئی متعدد عاتوں کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے عام طور پر چڑچڑ سے مزاج کے ہوتے ہیں۔ بات بات پر ماں باپ سے بہن بھائیوں سے اور اس پاس کے ہم عمروں سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یا ایسے بچے چپ چاپ اور خاموش رہتے ہیں۔ اُن کے چہروں پر یک گونہ افسردگی یا حیرانی کی کیفیات طاری رہتی ہیں۔ کسی کام کو دلچسپی یا حاضر جواسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اُن کی فطرتِ غم پسند اور ان کی طبیعت رنج طلب بن جاتی ہے۔ وہ والدین سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا کہ اُن سے ڈرتے ہیں اور بچپن میں اس دُر کا انجام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ان ہو کر اُن کو اپنے والدین سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستانی گھرانوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکے کے تعلقات اپنے والدین سے خوش گوار نہیں رہتے۔ اس قسم کے واقعات میں غریب ہو خواہ مخواہ بدنام ہوتی ہے کہ اُس نے اکر بیٹے کو والدین سے الگ کر دیا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ بیٹے میں والدین سے جدا ہو جانے کا رجحان پہلے سے موجود تھا۔ مگر وہ اس کے اظہار کی جرات نہیں کرتا کرتا تھا اب ہونے لگا صرف یہ کیا ہے کہ اُسی رجحان کو تیز اور شدید کر کے اُس کے اظہار کی جرات بھی پیدا کر دی ہے۔

(باقی آئندہ)

# ادبیت ایشیا

کلیم ایشیا،  
ابوالکلام آزاد کے نام

جناب روش صدیقی

مند آرائے بہار بے خزاں پر ایشیا  
جاوداں ہے ایشیا  
زندگی کی نکتوں کا راز داں ہے ایشیا  
جاوداں ہے ایشیا

صبحِ نو ہے عالمِ مشرق میں سرگرمِ ظہور      ناشکیب و نا صبور  
گامِ زن میں وادیوں میں کاروانِ رنگ و نور      جنتِ نزدیک و دور  
بڑھ رہا ہے خود قدم بوسی کو منزل کا غور      مرجا! عزمِ غیور  
خود مراد کا رواں، خود کارواں ہے ایشیا  
جاوداں ہے ایشیا

زنجیتِ آغوشِ بیداری میں، آزادی کے خواب      بے نقاب بے حجاب  
ہر قدامت اک تغیر، ہر سکوں اک انقلاب      کام گار و کام یاب

منتشر پامال، اوراقِ کتابِ احتساب خود سوالِ خود جواب  
زندگی میکش ہے، اور پیر مناں ہے ایشیا  
جاوداں ہے ایشیا

۳

دانشِ مغرب نے سمجھا جس کو نقشِ بے ثبات  
آج ہے وہ ایشیا، نورِ ضمیر کا نجات  
جس کے ہر توسے درخشاں ہے جبینِ ممکنات  
فکرِ انساں کی بلندی کا نشاں ہے ایشیا  
جاوداں ہے ایشیا

۴

ایشیا کوہِ گراں ہے گردِ بلیں باطل پسند  
ایشیا کو چھپے نہیں سکتی حوادث کی کمند  
ایشیا ہے زندگی کی غلٹمتوں سے ارجمند  
خود زمیں ہے اور خود ہی آسماں ہے ایشیا  
جاوداں ہے ایشیا

۵

ایشیا منت گذار دانشِ حاضر نہیں  
ایشیا ہے جلوہ گاہِ علم و عرفان و یقیں  
ایشیا ہے خاکِ پائے رحمتہ للعالمین  
خود مشیتِ نازِ فرما ہے، جہاں ہے ایشیا  
جاوداں ہے ایشیا

۶

ایشیا ہے الفتِ نیرِ داں کا لافانی پیام  
 فطرتِ انساں کے نام  
 ایشیا میں عام ہے قدرت کا فیضانِ تمام  
 بے گمان و لاکلام  
 فرض ہے انسانیت پر ایشیا کا احترام  
 ایشیا تجھ پر سلام  
 عالمِ انسانیت کا پاسبان ہے ایشیا  
 جاوداں ہے ایشیا  
 مسندِ آراءِ بہارِ بے خزاں ہے ایشیا  
 زندگی کی نکتوں کا راز داں ہے ایشیا

مولانا آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

## غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور غنیر نیز مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی قید کے زمانہ میں اپنے علمی محب خاص نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوباً لکھ کر اس مجموعے کے متعلق اتنا کمدینا کافی ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے مجمعِ فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے، ان خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے داغی پس منظر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سطر سطر موتیوں سے ٹکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش۔ چار روپے۔

مکتبہ برہان دہلی قریل باغ

## تبصرے

محمد بن عبد الوہاب { از مولانا مسعود عالم ندوی۔ تقطیع متوسطہ ضخامت ۲۲۷۔  
 طباعت و کتابت بہتر قیمت ۴۰ روپے :- دارالاشاعت نشاۃ ثانیہ حیدر آباد دکن۔  
 اٹھارہویں صدی عیسوی میں دنیا سے اسلام پر ایک عام انحطاط طاری تھا۔ اصل اسلامی  
 تعلیمات کی روح یکسر مفقود ہو چکی تھی۔ ہر جگہ بدعات و رسوم و اہیہ کا رواج تھا اور انہیں کو اسلام  
 سمجھا جاتا تھا۔ سرزمین نجد کا علاقہ بھی اس عام وبا سے محفوظ نہ تھا۔ اسی زمانہ میں نجد میں شیخ محمد بن  
 عبد الوہاب پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک میں توحید  
 خالص کی ترویج و اشاعت اور بدعات و رسوم کا قلع قمع کر دینے کا عزم با بخرم کر کے اپنی  
 زندگی ہی اس کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ اس راہ میں انہوں نے قلم و تلواریں دونوں سے کام  
 لیا اور سخت ترین دشواریوں اور مصیبتوں کے باوجود وہ اپنا کام عزم و استقلال سے کرتے  
 رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آل سعود کا حکمران خاندان شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی تحریک کا پشت  
 و پناہ بن گیا اور اس بنا پر یہ دعوت نجد اور اُس کے اطراف و اکناف میں بڑی شدت سے پھیل گئی  
 اس میں شبہ نہیں کہ شیخ کی تحریک خالص اصلاحی اور مذہبی تھی لیکن خود شیخ اور پھر ان کے اتباع  
 سے چند ایسی بے اعتدالیوں ہوئیں جنہوں نے اس تحریک اور اُس کے بانی سے متعلق نجد کے  
 علاوہ دنیا سے اسلام کے دوسرے گوشوں میں بیزاری پیدا کر دی یہ بیزاری اتنی شدید تھی کہ اُس  
 نے اصلی تحریک و دعوت کی بنیادی اچھائیوں پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ حرمین  
 شریفین کے علما اور اشراف مخالف ہو گئے اور آل سعود میں اور ان میں متعدد درزم آرائیاں  
 ہوئیں اور آخر کار مصری حکومت بھی میدان میں آئی اور ان سب نے آل سعود کے اقتدار کا  
 خاتمہ کر دیا۔ آل سعود کے سیاسی اقتدار کے ختم ہوتے ہی یہ تحریک بھی ماند پڑ گئی۔ لائق مصنف نے

انہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے حالات و سوانح اُن کی دعوت اور اُس کے اثرات و نتائج پر بڑی تحقیق اور برسوں کی محنت شاد کے بعد عربی اور انگریزی کے موجودہ مآخذ کی روشنی میں یہ کتاب لکھی ہے اردو میں اس موضوع پر یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے لیکن افسوس ہے کہ خود مصنف سے متعدد مقامات پر علمی تسامح بھی ہوا ہے مثلاً (ص ۱۷۳-۱۷۴) وہ لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل الامیر مبنی بت پرستوں اور قبر پرستوں کے درمیان بالکل فرق نہیں کرتے۔ شوکانی نے ان کا رجوع نقل کیا ہے اور عباد قبر پر اس تشدد کی سخت مخالفت کی ہے عجیب بات یہ ہے کہ مصنف نے اس عبارت کے لیے الدر النضید ص ۳۵-۳۶ کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ اسی کتاب کے صفحہ ۴۷ تا ۵۰ پر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ امیر اسماعیل یحییٰ بن قبر پرستوں کی تکفیر نہیں کرتے اور اُن میں اور بت پرستوں میں تفریق کرتے تھے اُن کے نزدیک قبر پرستی صرف کفر علی تھا۔ لیکن قاضی شوکانی نے (الدر النضید ص ۵۳) پر اس مسلک کی سخت تردید کی ہے اور وہ قبر پرستی کو غلطی و اعتقادی دونوں قسم کا کفر مانتے ہیں۔ جناب مصنف نے الدر النضید کے بیان کے بالکل برعکس لکھا ہے۔ علاوہ بریں صیانتہ الانسان نامی کتاب کو مصنف نے عام روایت کے مطابق مولانا محمد بشیر سہروردی کی تالیف بتایا ہے (ص ۲۱۳-۲۱۰) حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اس کے مصنف عبداللہ بن عبد الرحمن السندی میں چنانچہ اس کے جواب میں جو کتاب "القول المجدی" لکھی گئی تھی اُس کے پورے نام سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے ان علمی مسامحات کے علاوہ مصنف نے تصوف اور ہندی اسلام اور اس سلسلہ کے زعماء پر جو جادو جیاطر کیا ہے اُس کتاب کا علمی وقار بوجہ ہو گیا ہے اور آخر میں یہیں بھی عرض کرنا ہے کہ لائق مصنف نے صفحہ ۷۸ پر حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کی رائے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے متعلق نقل کر کے اُس پر جو استعجاب ظاہر کیا ہے وہ بھی ان کے جوش و خروش اور اکی دلیل ہے کہ یہ نہایت شیخ کا ایک بلند پایہ مصلح ہونا مسلم لیکن کتاب التوحید کے مصنف کی نسبت حضرت الاستاذ ایسے جبر و تحریر کی رائے علی اور فنی حیثیت کو وہی ہو سکتی تھی جو انہوں نے ظاہر کی۔

وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم از مولانا اخلاق حسین صاحب قاضی تقطیع خور و ضخامت ۲۸۴ صفحات کتابت طباعت بہتر قیمت درج نہیں۔ پتہ: کتب خانہ انعامیہ دربیہ کلاں دہلی۔

یہ کتاب اصل اُن تقریریں کا مجموعہ ہے جو فاضل مصنف نے سیرت النبی کے متعدد جلسوں میں کی تھیں

جیسا کہ نام و ظاہر ہر تقریروں کا اصل موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ وفات کے آغاز سے لے کر وفات تک کے تمام حالات کا بیان تھا لیکن تقریریں اور خصوصاً موعظہ میں یہ سہا ہی ہو کہ اشیٰ بالشیءِ ذکر کے مطابق نفس موضوع کے علاوہ اور مختلف چیزیں بھی سلسلہ کلام میں مذکور ہو جاتی ہیں چنانچہ ان تقریروں میں بھی اصلی موضوع کے علاوہ اور بہت مسائل مثلاً حضرت عائشہؓ کا بچپن میں ہی نبی ہونا، عالمِ آخرت میں اعمال کی شکل، انکارِ حدیث، موت کا فلسفہ، دنیا کی تباہ شدہ قومیں، موجودہ تہذیب کی منزل مقصود وغیرہ زیرِ بحث آگئے ہیں۔ بہ حالِ روایات مستند اور زبان موثر ہے اس کے مطالعہ کی سیرت نبویؐ کے مختلف گوشوں اور اسلامی عقائد و اعمال کے متعدد پہلوؤں کی نسبت صحیح معلومات حاصل ہوں گی۔

**شیطان** مترجم حکیم حبیب اشعر صاحب دہلوی۔ تقطیع خورد و ضخامت ۴۴ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت چھ روپے :- رائے ایجوکیشنل بک ڈپو دہلی۔

جبران خلیل جبران عربی زبان کا مشہور اور صاحب طرز ادیب، اس کی بعض کتابوں کے اردو تراجم لاہور اور دہلی میں شائع ہو چکے ہیں اس لیے اردو خوان طبقہ کے لیے یہ نام ناموس نہ ہونا چاہیے۔ یہ کتاب موصوف کے ہی دس دھپ پڑ پٹھانوں کا مجموعہ ہے۔ حکیم اشعر صاحب جبران کے کامیاب اردو ترجمہ کی حیثیت سے اب مزید تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے اس تازہ ادبی کارنامہ میں بھی ان کے ترجمہ کی خصوصیات یعنی زورِ بیان، شگفتہ زبان اور اس کا سائیف اثر یہ سب موجود ہیں۔ امید ہے کہ انسانی ادب کا ذوق رکھنے والے حضرات اس کو دلچسپی سے پڑھیں گے "شیطان" "ریحانہ" اور "فاکس" تین افسانے زبان کے علاوہ ٹٹنگ کے لحاظ سے بھی خاصے بلند ہیں۔

**نثر ریاض خیر آبادی** مترجم عقیل احمد صاحب جعفری۔ تقطیع خورد و ضخامت ۲۱۵ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت چھ روپے :- نفیس ایکڈمی حیدر آباد۔ دکن۔

حضرت ریاض خیر آبادی مرحوم جس طرح اردو کے صاحب طرز اور ماہر فن شاعر تھے شریں بھی اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے۔ محاورہ بندی، شرح نگاری، نزاکت خیال اور شستگی بیان ان کے شعر کی خصوصیات ہیں۔ نثر میں بھی ان کا یہ رنگ صاف جھلکتا ہے۔ یہ کتاب جویم کے مختلف چھوٹے چھوٹے مضامین اور خطوط کا مجموعہ ہے جن میں بعض پرائیویٹ حالات بھی ہیں اور ابلی نکات و تنقیدات بھی۔ اس کا مطالعہ ادبی لحاظ سے مفید بھی ہوگا اور دلچسپ بھی۔



۳۲۲۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للہ مجلد ۷  
اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب  
جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ  
پیش کیا گیا ہے قیمت ۳۰ روپے مجلد للہ

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں  
عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات  
صحیح و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں  
قیمت ۳۰ روپے مجلد ۳۲

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ۴۰۰  
۳۲۳۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن  
پہلے مثل کتاب ۳۰ روپے مجلد للہ

سرایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر مشتمل  
درختہ ترجمہ قیمت ۴۰ روپے

اسلام کا نظام حکومت۔ ۱۔ صدیوں کے قانونی مطالب  
کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے  
تمام شعبوں پر دعوات وار مکمل بحث۔ قیمت  
۴۰ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے  
بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات ۳۰ روپے مجلد ۳۲

۳۲۴۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت  
جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز  
بیان و لکھ قیمت للہ مجلد ۷

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی  
قیمت للہ مجلد ۷

۳۲۵۔ قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات  
کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للہ مجلد ۷  
مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ۳۰ روپے مجلد للہ  
۳۲۶۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت  
کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبودیت مع الالہیت  
مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح  
کیا گیا ہے قیمت ۴۰ روپے مجلد ۷

۳۲۷۔ قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰؑ اور خاتم الانبیاء  
کے حالات مبارک کا بیان قیمت ۳۰ روپے مجلد ۳۲

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب  
صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد ۷

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قریل باغ

Registered No.L. 4305

## مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

۱۔ محسن خاص :- جو محض حضرات کم و کم پانچ سو روپے کیش مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسن خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تذکرہ کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

۲۔ محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

۳۔ معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

۴۔ احتیاء :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے احتیاء میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

## قواعد

۱۔ برہان ہولنگریزی جہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

۲۔ فنی علمی تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ مؤثران ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں

۳۔ باوجود اہتمام کے بہت سے رسائل ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے

وہ زیادہ سے زیادہ ۱۲ تا ۱۵ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

۴۔ جواب طلب امور کے لئے ۱۰ کراٹک یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

۵۔ قیمت سالانہ پانچ روپے ششماہی دو روپے بارہ ماہی (مع حصول ڈاک) فی ہجری ۱۴۰۰

۶۔ کسی آرڈر ورنہ کرتے وقت کو پین پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد اویس صاحب پرنٹر و پبلشرز جدید پریس دہلی میں طبع کر کے دفتر رسالہ برہان دہلی قول پبلشنگ سٹیشن کیا

ندوة المصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

# برہان

مترتب  
سعدیہ احمد بسم آبادی

## مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہ ہائے محسنین و معاونین اور اجارہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت ص ۱۰	مسند اسلام میں غلامی کی حقیقت - مسئلہ غلامی پر پہلی معقنہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت سے ۱۰
اخلاق اور فلسفہ اخلاق - علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور معقنہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ص ۱۰	تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام - اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلیلی و حقیقی علم ۱۰
مسند قصص القرآن حصہ اول - جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب - زیر طبع قیمت ص ۱۰	سوشلزم کی بنیادی حقیقت، اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منقول کیا گیا ہے قیمت سے ۱۰
بین الاقوامی سیاسی معلومات - یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت ۱۰	ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ ۱۰
وحی الہی - مسئلہ وحی پر پہلی معقنہ کتاب قیمت دو روپے ۱۰	مسند نبی عربی صلعم - تاریخ ملت کا حصول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے - قیمت ۱۰
تاریخ انقلاب روس - ٹرانسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت ۱۰	فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے - اس موضوع پر اپنے رنگ کی بیشل کتاب قیمت ۱۰

# برهان

شماره (۳)

جلد ہنزدہم

مارچ ۱۹۴۷ء مطابق ربیع الثانی ۱۳۶۶ء

## فہرست مضامین

- |     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| ۱۳۰ | سید احمد                                  | ۱۔ نظرات                           |
| ۱۳۵ | جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاری  | ۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے     |
| ۱۶۳ | جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ ایسٹ آباد | ۳۔ عدم تشدد اور حفاظتِ خود اختیاری |
| ۱۸۶ | جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی    | ۴۔ خطبہ جمعہ کی زبان               |
|     |   | ۵۔ ادبیات :-                       |
| ۱۹۰ | جناب ماہر القادری صاحب                    | فردوسِ خیال -                      |
| •   | "   | نوائے سروش                         |
| ۱۹۱ | م - ح                                     | ۱۔ تبصرے                           |

# نظرات

پچھلے دنوں لکھنؤ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زیرِ صدارت ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں مختلف ... مدارس عربیہ اور متعدد یونیورسٹیوں کے اساتذہ عربی نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں پہلے مولانا نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد دوسرے حضرات نے اپنے اپنے خیالات و افکار کا اظہار کیا۔ باہمی گلہ و شکوہ اور بعض جزئی چیزوں میں اختلاف کے بعد سب نے بنیادی طور پر اصلاحِ نصاب اور اس میں ترمیم و تنسیخ کی ضرورت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنادی گئی جو اس تجویز کو عملی شکل دینے کے لئے ایک مکمل نقشہ تیار کرے گی۔

راحمہ المحروف نے سہ ماہی گشت میں دارالعلوم دیوبند کی ایک انجمن نادیتہ الاتحاد کے سالانہ جلسہ میں ایک طویل خطبہ صدارت پڑھا تھا جس میں نصابِ تعلیم اور طریقہ تعلیم کی اصلاح کی ضرورت اور اس کے طریقوں پر مدلل اور مفصل گفتگو کی گئی تھی اور اس سلسلہ میں چند مفید تجاویز بھی پیش کی گئی تھیں یہ خطبہ اسی وقت انجمن کی طرف سے متوسط سائز کے ۳۳ صفحات پر چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا۔ ملک کے متعدد ذویع اخبارات و رسائل نے کلاماً جزاً اس کو اپنے کالموں میں جگہ دیکر اور اس پر تائیدی شدہ لکھکر اور ان کے علاوہ ہندوستان کے متعدد اربابِ علم اور یونیورسٹیوں کے بعض مشہور اساتذہ عربی نے شخصی طور پر خطوط تحریر فرما کر خاکسار کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ جو حضرات اس خطبہ کے اولین مخاطب تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان معروضات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی بلکہ کسی نے کھلم کھلا اور کسی نے ارشادِ زیرِ لب کے انداز میں ”تجدو“ اور ”تنور“ کا لازم قرار دیا۔ بہر حال خوشی کی بات ہے جو باتیں پہلے ایک فقیرِ بنو کی زبان سے ناشنیدی تھیں وہ لب لباب حضرات کے لئے بھی قابلِ غور ہو گئی ہیں جو ان کو سرے سے سنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور اگر

اربابِ اخلاص کی جدوجہد اسی طرح جاری رہی تو امید ہے ہمارے پرانا خواب ایک دن ضرور سچ ثابت ہو کر رہے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ درسِ نظامی تین قسم کے علوم و فنون پر مشتمل ہے (۱) علومِ دینیہ۔ جیسے تفسیرِ حدیث، اصولِ حدیث، فقہ اور اصولِ فقہ۔ (۲) علومِ آلیہ یعنی وہ علوم جس سے علومِ دینیہ کے فہم و فہم میں مدد لینا آگزر ہے جیسے صرف و نحو۔ ادب۔ معانی و بیان۔ فنِ بلاغت و بدیع۔ (۳) علومِ عقلیہ، ان سے مراد وہ علوم ہیں جو نہ خود دین ہیں اور نہ جن سے علومِ دینیہ کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی حیثیت صرف یہ ہے کہ یہ علوم عصریہ تھے۔ علماءِ اسلام نے شروع شروع میں ان علوم کے پڑھنے پڑھانے کی مخالفت کی لیکن جب دیکھا کہ یہ اربابِ باطل کا ہتھیار بن گئے ہیں تو انھوں نے خود ان علوم کو پڑھا اور ان پر تنقید کر کے مسائلِ دین کے مقابلہ میں ان کی اثر آفرینی ختم کر دی چنانچہ امام غزالیؒ کی تہافت الفلاسفہ پھر علامہ ابن رشد المتوفی ۵۹۵ھ کی تہافت الفلاسفہ جس میں علامہ نے اگرچہ امام غزالیؒ سے متعدد مقامات پر اختلاف کیا ہے لیکن بہر حال خود بھی امام کی غرض و غایت کی تکمیل ہے اور اس کے بعد خواجہ زادہ (م ۹۳۵ھ) کی تہافت الفلاسفہ جو انھوں نے سلطان محمد قاضی قسطنطنیہ کے ایام سے لکھی تھی، یہ اور ان کے علاوہ حافظ ابن تیمیہؒ کی الرد علی المنطقیین اور امام رازیؒ کی شرح اشارات یہ سب اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ ان علوم میں منطق اور فلسفہ شامل ہیں جن کو ہمارے قدیم نصابِ تعلیم میں نمایاں امتیاز حاصل رہا ہے اور اب بھی مدارسِ عربیہ کے طلبہ کے کئی قیمتی سال انھیں کے نذر ہو جاتے ہیں۔ ان علوم کے علاوہ مدارس میں ہیئت اور تاریخ کی بھی دو تین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اول الذکر کا مقصد محض ایک عصری فن کا جاننا اور تاریخ کا مقصد اپنے اسلاف کے کاموں اور کارناموں سے واقف ہونا تھا ہمارا درسِ نظامی جو بلا نظام الدین سہالی المتوفی ۶۸۵ھ کی طرف منسوب ہے اس انھیں مقاصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس زمانہ میں جو عمدہ و عمدہ کتب دستیاب ہو سکتی تھیں ان کو درس کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ درسِ نظامی کی اس ہیئتِ ترکیبی سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ علمائے کرام کے نزدیک دینی تعلیم کی اسپرٹ کیا تھی یعنی وہ صرف دین کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ

ان کے نزدیک عالم بننے کے لئے علومِ دینیہ کے ساتھ علومِ عصریہ کا مطالعہ اور ان سے واقف ہونا بھی لازمی تھا۔ اب ان مقاصدِ تعلیم کو سامنے رکھ کر درسِ نظامی پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ اُس کی موجودہ ہیئت دینی اور عصری علوم دونوں کی تعلیم کے لحاظ سے سراسر ناقص اور مقاصد کے لمغیر مفید ہو اور غیر افادیت کی وجہ سے طرح نصابِ تعلیم پر اس نصاب کا طریقہ تعلیم بھی بُری حد تک اس کا سبب ہے کیونکہ پہلے زمانہ میں جب کہ آجکل یونیورسٹیوں کی اعلیٰ کلاسوں میں ہوتا ہے طریقہ تعلیم ملا تھا۔ استاد کسی مسئلہ پر فنی حیثیت سے کلام کرتا تھا اور نالذہ اس کو قلب بند کرتے جاتے تھے اس طرح تعلیم کسی خاص ایک کتاب کی نہیں بلکہ فن کی ہوتی تھی اور طلباء کو استاد کے لکچروں کے ذریعہ فنی بصیرت مہارت پیدا ہو جاتی تھی لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ استاد کی تمام تر توجہ کتاب کی عبارتیں پیچیدگیوں اور مصنف کے مافی الضمیر کی تشریح و تفصیل پر مرکوز رہتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم نحو میں کافیہ اور شرح جامی پڑھتا ہے مگر اسے نحو نہیں آتی منطق میں مسلم اور ملا حسن پڑھتا ہے مگر منطق سے کوراہی رہتا ہے۔ اصول فقہ میں اصول اثنا عشری اور نورالانوار کا درس لیتا ہے لیکن جیسا کہ اصول فقہ کے ایک طالب علم سے توقع کرنی چاہئے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وقت کا کوئی اہم مسئلہ سامنے آجائے تو وہ اصول احکام کی روشنی میں کوئی حکم مستنبط کر سکے۔ قر علی ذلک۔ راقم الحروف اور اکثر رفقاء نے ندوۃ المصنفین نے حدیث اور منطق مغلطہ کا درس علی الترتیب حضرت الاستاذ مولانا السید محمد انور شاہ الکشمیری مولانا محمد ابراہیم صاحب بیادوی اور مولانا رسول خاں صاحب مدظلہا سے لیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک بزرگ اپنے اپنے فن کا امام تھا۔ اگرچہ کتاب ان کے سامنے بھی ہوتی تھی لیکن ان حضرات کا طریقہ درس املا ہی تھا۔ کسی مسئلہ پر تقریر کے وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس مسئلہ سے متعلق فنی طور پر جتنی معلومات ہو سکتی ہیں وہ سب ان حضرات کے دماغ میں موجود ہیں وہ مسئلہ کے ایک ایک پہلو پر سیر حاصل گنگو کرتے تھے اور اس سے متعلق اکابرائے فن کی آراء اور ان کے دلائل بیان کرنے کے بعد خود سب پر محکمہ اور تبصرہ کرتے اور اخیر میں اپنی ایک قطعی رائے دلائل و براہین کے ساتھ بیان کرتے تھے لیکن یہ طریقہ صرف انھیں حضرات کے ساتھ مخصوص تھا اب وہ بات کہاں!



بہر حال سب سے مقدم اور اہم چیز یہ ہے کہ طریقہ تعلیم کی اصلاح کی جائے۔ اس میں شک نہیں املا کے طریقہ پر درس دینے کا اہل ہر ایک مدرس نہیں ہو سکتا اور جو صاحب فن ہو گا وہ معمولی تنخواہ پر دست یاب نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک میں آج کل ایسے حضرات کا قحط بھی ہے لیکن اگر واقعی مدارس عربیہ میں اصلاح کر کے انھیں وقت کے تقاضوں کے مطابق مفید اور کارآمد بنانا ہے تو یہ سب کچھ اور اس کی تکمیل کے لئے جو اسباب طبعی ہو سکتے ہیں ان کا بندوبست کرنا ہی ہو گا۔

دوسرا مسئلہ نصاب تعلیم کا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف علوم و فنون کی تعلیم کے لئے جو کتابیں رائج ہیں ان کی جگہ ایسی کتابیں شامل درس کی جائیں جو ان علوم کی تعلیم کے لئے زیادہ مفید اور کارآمد ہو سکتی ہیں اور آج کل بازار میں مل بھی سکتی ہیں۔ علاوہ بریں فنون کی تعلیم سے متعلق قدیم نقطہ نظر کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً اصول حدیث کے سلسلہ میں صرف نخبۃ الفکر پڑھنا کافی سمجھا جاتا ہے حالانکہ اسامہ الرجال کا جاننا بھی حدیث کے ایک طالب علم کے لئے ناگزیر ہے۔ ادب کا حامل ان سب سے برتر ہے۔ ادب کے طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ تاریخ ادب اور علم السنہ اور ساتھ ہی عصر جدید کی ادبی ترقیات اور اس کی لسانی تبدیلیوں سے باخبر ہو۔ پھر اس میں شبہ نہیں کہ عربوں کا فن تنقید نہایت کامل و مکمل ہے لیکن ہمارے طلبہ اس سے بھی ناآشنا رہتے ہیں ضرورت ہے کہ ادب کی تعلیم کے سلسلہ میں ان تمام خامیوں کو دور کیا جائے اور اس کا نصاب لایا بنایا جائے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم آج کل کی اصطلاح کے مطابق صحیح طور پر ادب کہلایا جاسکے۔

معانی و بیان اور بدیع میں ہمارے ہاں سب سے زور فن بدیع پر رہتا ہے حالانکہ اصل چیز فصاحت و بلاغت ہے فن بدیع متاخرین کی ایجاد ہے اور اس سے بے اوقات لفظی حسن پیدا کرنے کی کوشش میں اصل معنی کا خون ہو جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کوئی ادل بدل نہیں ہو سکتا البتہ تفسیر کی مروجہ درسی کتابوں میں ادل بدل کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ اصول تفسیر کا فن ہمارے ہاں بالکل نہیں پڑھایا جاتا اس کو بھی شامل درس ہونا چاہئے۔ فقہ میں کم از کم ایک کتاب ایسی ضرور ہونی چاہئے جس سے طالب علم کو حنفی مسلک کے علاوہ دوسرے مذاہب فقہ اور ان کے مبادی و

اصول کا علم ہو۔ پھر ہمارے طلباء تاریخ علوم سے ناواقف رہتے ہیں اس کے لئے مقدمہ ابن خلدون کا انتخاب یا کوئی اور کتاب جو اس مقصد کے لئے مفید ہو شامل درس ہونی چاہئے۔

اب رہی علوم عصریہ! تو کوئی بالغ نظر انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ عصر کے بدل جانے کے ساتھ اب مدارس عربیہ کے علوم عصریہ بھی بے وقعت ہو گئے ہیں جو چیزیں فلسفہ قدیم کی مسلمات سمجھی جاتی رہی ہیں اب وہ بدیہی <sup>الطبع</sup> بن گئی ہیں اور اب ان کا پڑھنا صرف ایک خاص زمانہ کی عقلی رفتار کے جان لینے کی حیثیت سے تو مفید ہو سکتا ہے ورنہ علمی اعتبار سے ان کا کوئی وزن نہیں۔ مدارس میں بالعموم رسالہ ملا جلال و میرزا نادر کی صرف ایک یہ بحث کہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ کس مقولہ سے ہے؟ پوسے ایک برس میں تمام ہوتی ہے اور پھر بھی دماغ میں روشنی پیدا نہیں ہوتی اس کے بالمقابل اگر کائنات کی کتاب تنقید عقل مضیٰ پڑھائی جائے تو اس سے صرف یہ کہ فلسفہ کا ایک اہم مسئلہ حل ہو جاتا ہے بلکہ اس سے وحی اور الہام اور بعض اور مابعد الطبیعیات حقائق کے سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے پھر ہمارے ہاں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بڑا نقص یہ ہے کہ طبیعیات اور الہیات دونوں کے مباحث ملے جاتے ہیں اور وہ بھی جتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے صرف جزو لا تجزئی صورت دیہی اور اسی قسم کے چند اور مسائل تک محدود رہتا ہے۔ موجودہ فلسفہ کا ایک اہم شعبہ فلسفہ اخلاق ہے۔ مدارس عربیہ کے طلباء کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔

کہا جاسکتا ہے آخر علوم عصریہ میں تو اور بہت سے علوم بھی شامل ہیں انھیں چھوڑ کر صرف فلسفہ کو ہی نصاب میں کیوں شامل کیا جائے۔ جواب یہ ہے کہ اور علوم مثلاً اقتصادیات، علم نباتات، کیمیا اور طبیعیات وغیرہ علوم معاشی یا علمی علوم ہیں۔ انسانی عقائد و افکار ان کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس فلسفہ انسان کے مذہبی اور اخلاقی و روحانی افکار و عقائد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عام طور پر مذہبی کجروی اور گمراہی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بنا پر علمائے جس طرح پہلے فلسفہ قدیم پڑھا اسی طرح اب ان کو فلسفہ جدید پڑھ کر فکر و نظر کی گمراہی کا سد باب کرنا چاہئے۔

ان علوم کے علاوہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ اور جغرافیہ ان چیزوں کا بھی درس نظامی میں شامل ہونا نہایت ضروری ہے پھر تاریخ بھی صرف اپنی نہیں بلکہ مختلف قوموں اور سلطنتوں کی دنیا کے بڑے بڑے مذاہب و تہذیب تمدن کی تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے اس سلسلہ میں ابھی چند نگار شیل درکن ہیں وہ آئندہ اشاعت میں پیش کی جاسکیں گی۔

# قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب دہلی

(۷)

علیٰ | ایک حقیقت نگاہ ہستی ان بصیرت افروز صفاتِ عالیہ پر جب عمیق نظر ڈالتی ہے تو بے ساختہ اس کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بلاشبہ قرآن اپنی تمام پیشرو کتبِ سماویہ کے مقابلہ میں رفیع الشان اور جلیل القدر ہے اور علومِ مرتبت و رفعتِ قدر کا حامل ہے کیونکہ نہ کوئی کتاب اس کے اعجازِ بیان کا پہنچتی ہو اور نہ اسرارِ الہیہ و غوامضِ کونہ میں کسی کو اُس کی ہم سری حاصل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ احدیت و صمدیت خود "علیٰ - بلندتر" ہے۔ اور جبکہ اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت "علیٰ" ہے، پھر قرآن کی صفت اگر "علیٰ" نہ ہوتی تو یقیناً وہ کلامِ اللہ بھی نہ ہوتا اور نہ دوسری کتبِ سماویہ کی طرح اس کے نظم و معانی اعجاز کا خزانہ ہوتے اس لئے کہ اگر یہ مثلِ صحیح ہے کہ "کلام اللہ ملک الکلام" تو کیا وجہ کہ یہ بھی حق اور صحیح نہ ہو کہ "کلام اللہ معجز الکلام" یعنی جب خدا کی ذاتِ بحت بے ہمتا ہے مثال ہے تو اس کا کلام بھی دوسری تمام کتبِ سماویہ کے سامنے بے مثال اور معجز ہے اس لئے اس کی علو شان اور رفعتِ مکانِ مسلم اور حقیقتِ ثابتہ ہے۔

علاوہ ازیں توراۃ و زبور سہا انجیل و صحف تمام پیشرو الہامی کتابیں نہ نسخ و تنسیخ سے محفوظ ہو سکیں اور نہ تحریف و تبدیلی سے اور اسی بنا پر آج خود اہل کتاب کو اعتراف ہے کہ اُن کے پاس موجود سماوی کتابیں خود ان نبیوں اور رسولوں کے زمانہ میں مرتب و مہذب موجود نہیں تھیں بلکہ عرصہ دراز

کے بعد ان کے حواریوں یا پیروان ملت نے ان کو موجودہ شکل میں پیش کیا ہے لیکن قرآن کا پطغرلے امتیاز ہے کہ اس کی نظم و ترتیب ہمہ قسم کی تحریف و تبدیل سے محفوظ اور اس کے احکام نسخ و تنسخ سے مبرا ہیں اس لئے بھی وہ تمام پیشرو کتابوں کے بالمقابل ”علیٰ ہے“ بلند و بالا ہے۔

وَإِنَّ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ  
لَذِينَ يَعْلَمُونَ حَكِيمَةً  
اور بلاشبہ قرآن لوح محفوظ میں (محفوظ) ہے ہمارے  
نزدیک یقیناً بلند و بالا اور مضبوط و مستحکم ہے۔

وہ لوح محفوظ میں مصنون و محفوظ ہے کہ جس کو نہ قلم خطا و نسیان بھلا سکتا ہے اور نہ اس پر خط نسخ و تحریف جاری ہو سکتا ہے اور پھر خدائے برتر کے ساتھ اس کی نسبت کا یہ حال ہے کہ تمام الہامی کتابوں کے مقابلہ میں یہ اس کے نزدیک مرتبہ کے لحاظ سے ”علیٰ ہے“ اور رفعت و قدر کے پیش نظر ”حکیم“ گویا جو صفات ذات موصوف میں علیٰ وجہ الکمال موجود ہیں ان کا کامل و مکمل عکس اس کی صفت کلام قرآن میں بھی جھلک رہا ہے اور اسی نسبت و قربت کی وجہ سے وہ بھی ان صفات کا موصوف ہے  
وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

**حکمت** | تو اب یہ کہنے میں بھی تصنع، عبارت آرائی، یا مبالغہ آمیزی نہیں ہے کہ جو کتاب ان عالی قدر و عظیم المرتبہ صفات کا لیے کی حامل ہو وہ ”حکمت“ ہی ”حکمت“ ہے۔

”حکمت“ دانائی اور صحیح فراست کا نام ہے ایسی فراست جب کہ اس سے رہنمائی اور رہبری کا کام لیا جائے تو حقیقی سعادت کا باعث ثابت ہو۔ تو اس مفہوم کے لحاظ سے قرآن حکمت ہی نہیں بلکہ ”حکمت بالغہ“ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نزول قرآن کے وقت تمام عالم انسانی روحانی درد و کرب میں مبتلا تھی اور اس کا ہر ایک گوشہ نقص و خام کاری میں آلودہ تھا۔ غرض حقیقی راہنمائی و قیادت سے سب ہی محروم تھے۔ ایسے تاریک دور میں قرآن کی مشعل ہدایت اور حکمت بالغہ نے دستری اور دستگیری کی اور زندگی اور بعد زندگی کے لئے وہ نسخہ حیات اور اکیس ہدایت پیش کیا کہ حکیم و داناتا اور فیلسوف

حیران و انگشت بندناں ہو کر رہ گئے۔ اور وہ مسلمان ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں لیکن جلد یا بدیر سب ہی کو تسلیم کرنا پڑا کہ قرآن بلاشبہ حکمت ہے اور حکمت بالغہ ہے۔

اُس نے نازل ہو کر توحید کا پیغام سنا یا اور شرک سے نفرت دلائی، اُس نے پیغمبرانِ خدا کو خدا اور خدا کا بیٹا مان لینے یا عام انسانوں کی طرح اُن کے پیغامات کو بھی محض انسان اور بشری خیالات بتلا کر غیر الہامی قرار دینے کی افراط و تفریط سے بچایا، اُس نے انسانی معاشرت کی اصلاح کی، معاشی اقدار کو عدل و نصفیت کے سانچے میں ڈھالا، اُس نے انسانوں کو انسانیت کا سبق دیا بلکہ انسانیت کبریٰ تک پہنچایا۔ اسی تعلیم کا نام حکمت ہے اور ایسے ہی پیغام کو حکمت بالغہ کہا جاتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ تذکرہ، حضرت ہود و صالح علیہما السلام کا اپنی قوم سے مناظرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غمزدہ سے مجادلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ، غرض حق و باطل کے وہ تمام مظاہر جن کا ذکر انبیاء و رسل علیہم السلام اور ان کی امتوں کے سلسلہ میں آیا ہے اسی حکمت اور حکمت بالغہ کے شواہد و نظائر ہیں۔

خدا کی توحید، رسول کی رسالت، معاد کا اثبات، معاشرت و معاشیات کی اصلاح، غرض وہ کونسا پہلو ہے جس کو حکمت بالغہ کے ذریعہ محکم دلائل و روشن براہین کی شکل میں اُس نے پیش نہ کیا ہو ہر ایک پہلو کو اس کی نمایاں خصوصیات کے ساتھ نمایاں کیا اور حکمت و دانائی کی راہ سے تمام پہلوؤں کے حقائق کو ممتاز بھی کیا اور ان کے درمیان تعلق و ربط بھی قائم کر دکھایا۔ سو یہی ہے وہ حقیقتِ عالیہ جس کو قرآن نے اس اعجازِ بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

حِکْمَةٌ بِالْغَةِ فَمَا تَغْنِي (قرآن) پوری عقل کی بات ہے پھر ان پر موثر

النَّذْر (القمر) نہیں ہوتے ڈرسانے والے۔

الحاصل قرآن کا یہ دعویٰ بھی اپنی جگہ حق و صداقت پر مبنی ہے کہ وہ ایسی بے نظیر کتاب،

بے مثال، بے ہمتا و عظمت ہے کہ جس کا ہر ایک جملہ اور ہر ایک کلمہ حکمت اور حکمتِ بالغہ ہے۔  
جبلُ اللہ | سطورِ بالا سے جب یہ واضح ہو چکا کہ قرآن ایسی کتاب، ایسا کلام، اور ایسی موعظت ہے جو روشن بیان، محکم حجت، واضح بیان ہے اور اس کی تعلیم حکمت اور حکمتِ بالغہ پر مبنی ہے تو پھر کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ خدا کی مضبوط رسی ہے۔

جبل کے معنی رسی کے ہیں اور جبل اللہ خدا کی رسی کو کہتے ہیں۔ رسی چند ایسے دھاگوں کے مجموعہ کا نام ہے جو بٹے جا کر اور انفرادی حیات کو اجتماعی زندگی پر قربان ہو کر ایک مضبوط شے بن جاتے ہیں اور وہ نہ یہ کہ خود مضبوط ہو جاتے ہیں بلکہ دوسرے بھی ان کی مضبوطی کا سہارا اور آسرا ڈھونڈنے لگتے ہیں، تم نے ایک دھاگے کو خواہ وہ سوت کا ہوسن کا ہو یا رشیم کا رکھا ہو گا کہ جب کوئی شخص اس پر زور آزمائی کرتا ہے تو باسانی اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن تم نے بھی ضرور دیکھا ہو گا کہ جب چند دھاگے مل کر ایک بٹے ہوئی رسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو چند بہادر انسانوں کی رسی کشی کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور کثرت نے وحدت کی جو صورت اختیار کر لی ہوتی ہے اُس کے بل بوتہ پر خود بھی محکم اور پائیدار رہتے ہیں اور دوسروں کی پائیداری کے لئے بھی سینہ سپر بن جاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے جس طرح مادی دنیا میں ”جبل متین“ بے سہاروں کا سہارا اور پے پناہوں کی پناہ ثابت ہوتی ہے اور خود بھی محکم و استوار رہتی اور دوسروں کی استواری کے لئے ممد و معاون بنتی ہو۔ اسی طرح عالمِ روحانیت میں بھی ”جبل متین“ کے بغیر خدا طلبی اور خدا رسی ناممکن ہے اور گو اس کا وجود ہر ایک دور اور ہر ایک زمانہ میں رہا ہے لیکن مقتضیاتِ زمانہ اور تاثراتِ باطنیہ کے مطابق وہ ہمیشہ ایک مخصوص وقت تک کارگر ثابت ہوئیں اور وقتِ معینہ کے بعد چارہ گرنہ بن سکیں میرا وجود اس معاملہ میں بھی دوسروں سے ممتاز اور جدا ہے اور میں وہ روحانی جبل متین ہوں جو تا قیامِ قیامت ہر باتھ بڑھا کر سہارا لینے والے کو سہارا دیتی اور گرفت میں لینے والوں کے لئے آسرا بنتی ہوں اور اس لئے ”جبل ضد المتین“ ہوں۔

یعنی میں سوت، سن، ریشم یا لوہے کی رتی نہیں ہوں کہ پانی میں گل جاؤں یا مٹی میں ل جاؤں یا ریشہ ریشہ ہو کر خاکے گھاٹ اتر جاؤں اور نہ میں وقتی تقاضا اور ہنگامی ماحول کی صدائے بازگشت ہوں کہ وقت اور ہنگام کے تقاضوں کو پورا کر کے موت کی آغوش میں سوجاؤں بلکہ ان کے برعکس میں خدا کی وہ رسی ہوں اور جبل اللہ ہوں جس کا وجود مستقبل کی آخری ساعات سے وابستہ ہے اور جس کی دسترس معاش سے معاد تک ابدی وصف کے ساتھ منصف ہے۔

پس جو خوش بخت میرا سہارا لیتا ہے وہ شاد کام و بامراد ہوتا ہے اور جو بد بخت میرے سہارے پر نئے پرواہ ہو کر رہ رہ کر منزل بنتا ہے وہ ناکامی و خسران کا منہ دیکھتا ہے۔

لہذا یہ واضح رہے کہ میری جانب دوڑنے والے اور سہارا تلاش کرنے والے اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں جذب کر کے آئیں اور علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ مجتمع ہو کر اس کو یکپارہ لیں تاکہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہر حیثیت سے بہتر اور مفید ثابت ہو۔ کیونکہ انفرادی زندگی درحقیقت زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کا سراب ہے حقیقی حیات تو دراصل اجتماعی حیات ہی کا نام ہے اور وہ انسانوں کو بلند مراتب اور اعلیٰ درجات پر فائز کرتی اور خدا کی درگاہ میں مقبول بناتی ہے۔ اس لئے کہ نہ تشنت و افتراق میرا شیوہ ہے اور نہ میری تعلیم کی یہ روح ہے بلکہ اجتماعی زندگی کے لئے یہ راہ جہلک اور بے پناہ ہے میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح بچھڑے ہوؤں کو ملاؤں، افتراق کو مٹا کر وحدت پیدا کروں اور اس طرح خدا کی فیض رسی کو مضبوط پکڑنے والوں کو یکدل و یک جان بنا دوں تاکہ انشفاق و تحرب کا انسداد ہو کر تمام کائنات انسانی ایک ہی "اخوت" کے دامن میں سما جائے اور دعویٰ کا اختلاف درمیان سے ہٹ جائے۔

غرض میرا مقصد، میری تعلیم، میرا جذبہ، میرا فیصلہ سب اسی ایک بات پر مرکوز ہیں کہ جو شخص "جہل شہ" کو اجتماعی حیثیت میں گرفت کرنے لگے گا وہی منازل علیا کو حاصل کر سکے گا اور جو تشنت و تحرب کا طالب ہو گا وہ بے جان لاشہ کے سوا کچھ نہ پاسکے گا۔

واعظم مواجبل اللہ جمیعاً اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور باہم افتراق  
ولا تفرقوا۔ نہ پیدا کرو۔

قیم | پھر یہ بھی ایک حقیقتِ ثابتہ ہے کہ قرآن اگر جل اللہ ہے اور خدا کی مضبوط رسی جو وصولی الٰہی کے لئے کافی و وفا فی ہے تو از بس ضروری ہے کہ وہ سیدھی اور راست ہو اور اس میں کسی قسم کی بھی کجی نہ ہو تاکہ رہ رو راہ طریقت منزل مقصود تک آسانی اور سہولت سے پہنچ سکے، ظاہر ہے کہ جو رسی ٹیڑھی اور کج مچ ہوگی اس کا سہارا لینے اور اس کو پکڑ کر منزل تک پہنچنے والا کب کجی اور کجروی سے محفوظ رہ سکتا، البتہ یہ بات جدا ہے کہ وہ راہ ہی راہ مستقیم نہ ہو اور جاہ استقامت کے برعکس ہو لیکن راہ حق تو بہر حال صراطِ مستقیم ہے اور اس کی استقامت میں کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا۔ تب یہ بھی لازم ہے کہ راہ مستقیم کی معراج تک پہنچنے کے لئے جس جل متین کو کام میں لایا جائے وہ بھی زین و کجی سے مستقیم اور سیدھی ہو۔

پس قرآن حکیم یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایسی جل اللہ (خدا کی رسی) ہے جو ہر طرح کجی اور کجروی سے مامون و مصون ہے یعنی نہ اس میں افراط ہے کہ اس کے اوامر و نواہی بندگانِ خدا کے لڑ مصیبت و عذاب بن جائیں اور نہ تفریط ہے کہ جس میں وہ ضروری احکام تک موجود نہ ہوں جن کی ضرورت اور حاجت ہے اور یہ کہ ان کی تکمیل کے لئے کسی دوسری الہامی کتاب کی احتیاج محسوس ہونے لگے چنانچہ قرآن نے اسی حقیقت کو دوسرے مقام پر اس طرح واضح کیا ہے۔

”ما فرضا فی الكتاب من شیء ہم نے الکتاب (قرآن) میں کسی شے کی کمی نہیں کی  
ہی وجہ ہے کہ وہ الہامی کتابوں میں ”آخر کتاب“ قرار پائی اور اس کا پیش کرنے والا پیغمبر خاتم الرسل الانبیاء کے مغر ز لقب سے سرفراز و ممتاز ہوا۔

یا اس لئے ”قیم“ ہے کہ معاش و معاد کے تمام بنیادی مسائل اور بندگانِ خدا کے تمام مصالح



کے لئے متکفل اور ضامن ہے اور اپنے اس وصف میں ہر طرح مستقیم اور کجی سے منزہ ہے گویا مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے نقائص سے پاک اور ہر طرح کے فضائل سے مزین ہے اور اسی حقیقت کا دوسرا نام ”قیم“ ہے۔

قرآن نے اپنی اس صفت کا اظہار منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے کیا ہے اور یہ کہا ہے ”ولم يجعل له هرجا“ ”قیما“ اب ادبی اعجاز کے لحاظ سے خواہ ان دونوں جملوں میں سے ایک دوسرے کی تاکید تسلیم کیجئے یا دونوں کو جدا جدا مضافیہ کے اعتبار سے قبول فرمائیے۔ ہر دو تعبیرات کی صحت کا ثمرہ اور نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح کائنات میں ہر شے کی خصوصیات کا اظہار دو ہی پہلوؤں سے ہوا کرتا ہے ایک مثبت اور دوسرا منفی یا ایک ایجابی اور دوسرا سلبی حتیٰ کہ خدا کی الوہیت کے ایقان و اعتقاد کا کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ بھی ان ہی ہر دو پہلوؤں کا اعلان کرتا ہے اسی طرح قرآن بھی ان دونوں گوشوں سے اپنی حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسی کتاب ہوں جس میں خدا نے کسی قسم کی بھی کجی نہیں رکھی اور اس لئے افراط و تفریط سے پاک ”معتدل المزاج“ ہوں اور ایسی صورت میں یہ بھی صحیح ہے کہ جس شے میں ”موجع“ (کجی) ہو وہ بلاشبہ ”قیم“ ضرور ہے اور یہ بھی درست ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ مجھ میں کجی نہیں ہے اور اعتدال ہے بلکہ اس سے بڑا یہ وصف بھی رکھتا ہوں کہ میں معاش و معاہدات انسانی کے تمام بنیادی گوشوں پہ حاوی اور لواحق ہوں خداوندی کے کامل و مکمل اصولوں پر مشتمل ہوں اور اسی بنا پر میں ”قیم“ ہوں۔

پس غور کیجئے کہ جو کتاب اعوجاج سے منزہ اور استقامت سے مزین ہو وہی اگر ”جل جلالہ“ نہ ہوگی تو پھر کس کتاب کو یہ رتبہ حاصل ہوگا۔

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب  
اس اللہ کیلئے ہر قسم کی تائش زیبا ہے جس نے اپنے بندہ  
ولم يجعل له هرجا قیما (کہف)  
(محمد علی اللہ علیہ وسلم) پر الکتاب (قرآن) کو نازل کیا اور  
نہیں ٹھہرایا اس کتاب کیلئے کجی کو اور نازل کیا اس کو مستقیم۔

**العروۃ الوثقیٰ** | اس زمانہ میں چار اور شریعت کی پیالی اور فحان کس نے نہیں دیکھیں اور نہیں بتائیں کیا اس کو گرفت میں رکھنے کے لئے قبضہ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے۔ پس اگر یہ قبضہ مضبوط تو پیالی کا مضبوطہ بخوبی انجام دے سکے گی ورنہ کمزور قبضہ اگر ٹوٹ گیا تو پیالی بھی شکست ہوئی اور قبضہ بھی فوت ہوا۔ نیز اگر کوئی شخص درخت پر چڑھا ہوا ہے تو اس کو اپنی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ ایسی شلخ کو پکڑے جو خود بھی مضبوط ہو اور اس کے سہارے کیلئے بھی مضبوطی کا باعث بن سکے۔

قرآن حکیم نے بھی ایک جگہ اسی تئیل کو اختیار کیا ہے اور اس جانب توجہ دلائی ہے کہ میں درحقیقت جام شریعت اور شجر ایمان کے لئے ”عروۃ وثقیٰ“ ہوں پس جو شخص جام شریعت کا شاد کام ہونا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجھ کو قبضہ جام سمجھ کر مضبوطی سے پکڑے تاکہ اپنے مقصد میں کامران و کامیاب ہو یا جو شخص شجر ایمان کی پناہ لینا چاہتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ مجھ کو مضبوط شلخ سمجھ کر اچھی طرح گرفت میں لے تاکہ اس کو حقیقی پناہ نصیب ہو سکے۔

لیکن قرآن تو عالم رشد و ہدایت اور کائناتِ معاش و معاد کا ایک مکمل دستور ہے جو ہر گوشہ زندگی کے لئے مصلحِ اعظم اور انقلاب آفرین ہے لہذا وہ تو خود ہی جام شریعت اور شجر ایمان ہے پھر اس کو ”عروۃ وثقیٰ“ کہنے کے کیا معنی؟ تو خود قرآن ہی نے اس اشکال کو اس طرح حل کر دیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان و اعتقاد صحیح رکھتا اور طاعت کی ہر بات کا انکار کرتا ہے تو یہ ایمان باللہ اور کفر بالطاعت گویا پورے قرآن کی حقیقی تفسیر میں۔ اور ان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا بلاشبہ قبضہ جام اور شلخ شجر کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے تو درحقیقت جام و شجر نے اپنے ظہور و نمود کو قبضہ و شلخ کہہ کر واضح کیا ہے اور یہ طریقہ تعبیر اعجازِ بلاغت کا ایک کرشمہ ہے۔

فَن يَكْفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِسُوءِ مَا يُكْفَرُ (شیطان) سے سرکشی کرے

بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی اور اللہ پر ایمان لائے تو بلاشبہ اس نے مضبوط شلخ

لا انفصام لہا والله  
(یا مضبوط قبضہ کو بکیر لینا جس کو انقطاع روٹنے  
سمیع علیہ۔ (بقرہ) یا کٹ جانے کا اندیشہ نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا

اس حقیقت کا متعدد بار اظہار کیا جا چکا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ہستی بے سہیم ہمتا اور یکتا ہے۔ اس لئے اس کی خالقیت و مالکیت میں بھی اس کا کوئی ہمسروہ ہم نہیں ہو سکتا اور جبکہ وہ احد و یکتا ہے تو اس کا قانون قدرت بھی سارے عالم پر یکساں اور مساوی کا فرما ہے یہ نہیں ہے کہ مادیات و محسوسات کے لئے ایک قانون قدرت ہے اور روحانیات و درکات کے لئے دوسرا اور اس طرح خدا کی خدائی دو متضاد و متقابل کا فرمایوں کے ماتحت ہو۔ توجہ فطرت تمام محسوسات و معقولات، مادیات و روحانیات سب پر ایک ہی طرح عامل ہے تب ضروری ہے کہ مادیات و مادیات کے مسائل کو سمجھانے اور فہم سے قریب لانے کے لئے مادیات و محسوسات کو بطور تشبیہ، استعارہ اور تمثیل کے استعمال کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے اعجازِ بیان کے ساتھ جگہ جگہ حسب تقاضا اسلوبِ عالمِ روحانیت کی باتوں کو عالمِ مادیات کی اشارے کے ساتھ تمثیلی، تشبیہی اور استعاروی رنگ میں ذکر کرتا اور افہام و فہیم کے لئے سہولت بہم پہنچاتا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے اپنے امتیاز و اوصاف یا اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے پیش نظر رکھا اور ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً“ میں قرآن کو ”حبل اللہ“ اور ”فقد استمسک بالعرصة الوثقی“ میں ”عرصة وثقی“ سے تعبیر کیا اور ان استعارات کو ذکر کر کے اس حقیقتِ حال کی جانب توجہ دلائی کہ قرآن ایک ایسا دستورِ کامل اور ایسی کتابِ محکم ہے جس پر عامل ہونے اور اتشال و امور و لواہی کرنے کے بعد کوئی شخص گمراہ نہیں رہ سکتا اور بلاشبہ اس نے خدائے برتر کے ساتھ ایسا محکم و مضبوط رشتہ قائم کر لیا جس کو کوئی طاغوتی قوت شکست و ریخت نہیں کر سکتی۔

غالباً اس لطیف مگر عریاں حقیقت کو پیش نظر لاکر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے بھی ایمان کو درخت سے تعبیر فرمایا اور اعتقادات و اعمال کو اس کی جڑ اور شاخیں قرار دیا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان

الایمان بضع وسبعون شعبة کی کچھ اور پتر شاخیں ہیں ان میں سے بلند بالا

افضلها قول لا اله الا الله و کلمه لا اله الا الله ہے اور چھوٹی سی شاخ راہ سے

ادناها اما طنة الاذی عن خض و خاشاک دور کر دینا ہے اور چار بھی

الطریق والکھیا شعبة من الايمان ایمان ہی کی شاخ ہے۔

”لا انفصام لہا“ کہہ کر قرآن اس کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہے کہ گو قرآن کو ”جل الشریعہ“

اور العرفۃ الوثقی“ شاخ شجر یا قبضہ جام سے تشبیہ دی گئی ہے لیکن مشابہت صرف اسی پہلو میں

منحصر ہے کہ جس طرح ان کو مضبوط پکڑ کر مادی اور حسی کار بر آری ہو جاسکتی ہے اسی طرح روحانی

سعادت اور ابدی و سرمدی فلاح کی کامرانی قرآن کو مضبوط پکڑنے سے وابستہ ہے لیکن قرآن ان

تشبیہی امور سے کہیں بلند و برتر ہے اس لئے کہ قبضہ جام اور شلخ شجر خود اپنی جگہ کمزور اور ناپائیدار

ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا رہتا ہے کہ جام موجود ہے مگر قبضہ شکست ہو گیا، یا درخت باقی ہے مگر وہ شاخ

کہ جس پر تکیہ تھا ٹوٹ گئی لیکن قرآن اس طرح کا ”عروہ وثقی“ نہیں ہے بلکہ وہ تو خود بھی محکم و مضبوط اور

ابدی و سرمدی ہے اور دوسروں کے لئے بھی ایسا مضبوط ہے کہ جس کے لئے نہ انقطاع ہے اور نہ انفکاک

پس جو بھی اس کا اتثال کرتا ہے ابدی فوز و فلاح پاتا ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ یہ اس مالک حقیقی کا کلام

معجز نظام ہے جو سمیع ہے اور کوئی نیت اور کوئی عمل اس کی سماعت سے باہر نہیں جو علیم ہے اور کوئی

شے اور کوئی کام اس کے عمل سے خارج نہیں۔

الوحی | سطور بالا سے یہ بخوبی واضح ہو گیا کہ قرآن کی رشد و ہدایت اور تبلیغ و دعوت کا معیار کس قدر

بلند اور رفیع ہے اور اس راہ میں اُس کی بے مثال رعنائیوں اور خوبیوں نے عالم انسانی کے نشو و ارتقا

اور اصلاح احوال و مدارج کی کسی بے نظیر تصویر پیش کی ہے؟ اور یہی نہیں کہ اس کے انقلاب کی صدا نے صرف روحانیات کی منزلِ آخر کے لئے رہنمائی کا حق ادا کیا بلکہ دینی و دنیوی سعادت کو اس مرتبہ علیا پہنچا دیا کہ عقل و خرد کے نزدیک جس سے آگے کوئی منزل باقی نہیں رہتی۔

یہ تو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ کائناتِ مادی میں جبکہ قانونِ فطرت ہر ایک آغاز کے لئے انجامِ ضروری قرار دیتا ہے اور یہ کہ انجامِ اُس حقیقت کا نام ہے جس کے بعد انتظار اور توقع کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تو اس کہنے میں کیوں تامل کیا جائے کہ اسی طرح عالمِ روحانیات کا وہ آغاز جو آدمؑ (علیہ السلام) یا پہلے انسان سے ہوا تھا اس کے ارتقائی منازل کی آخری کڑی یا اُس آغاز کے انجام کا ہی دوسرا نام قرآن ہے۔

کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو کہ بچہ جب اس عالمِ مادی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی حاجات و ضروریات بہت ہی محدود ہوتی ہیں اور وہ اپنی ماں کے ماسوا کسی سے واسطہ نہیں رکھتا پھر جوں جوں اس کی زندگی کے لمحات آگے بڑھتے اور نشو و ارتقاء کی منازل سے گزرتے جاتے ہیں اس کی ضروریات کا ماحول بھی وسیع ہوتا جاتا ہے اور والدین سے شروع ہو کر اعزہ و اقربا، محلہ، مکتب و مدرسہ، شہر و ملک تک پہنچ جاتا ہے اور اگر استعداد و صلاحیت، رفعت و عظمت کی سر بلندیوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو ایک دن ساری کائنات کے ساتھ اس کا رشتہ جیات وابستہ ہو جاتا ہے۔

یہی ماحول انسان کی اجتماعی زندگی و جیات کا ہے کہ گھر سے شروع ہو کر آخر کار ساری کائنات اُس کی آغوش میں سما جاتی ہے اور کائنات کے وہ تمام امتیازات جو خاندان، قبیلہ، برادری، قوم اور ملک کے نام پر قائم تھے مٹ کر خدا کی تمام مخلوق ایک کنبہ بن جاتی ہے۔

گویا انفرادی زندگی میں جس طرح ایک انسان طفولیت، صباوت اور مراہقتہ کے درجات طے کرنے کے بعد شباب کے عروج کو حاصل کر لیتا ہے اُسی طرح اجتماعی زندگی بھی ان امتیازاتِ اول سے

گذر کر ”وحدتِ انسانی“ کے عروج و ارتقاء پر پہنچ جاتی ہے اور یہی اُس کی آخری منزل اور مقصد حیات قرار پاتی ہے۔

ٹھیک اسی طرح عالمِ روئیات پر بھی طفولیت و صبا رت کا دور آتا ہے اور رشد و بلوغت کا عروج و ارتقاء بھی حاصل وجود بنتا ہے اور اس منزل پر پہنچ کر کسی مزید نشو و ارتقاء کی حاجت باقی نہیں رہتی تو اس حقیقت کے پیشِ نظر جب ہم خدا کے پیغام اور نبیوں اور رسولوں کی رسالت کے نئی اور دینی ادوار پر نگاہ ڈالتے ہیں تب ہم کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ انسانِ اول کے دور میں جس پیغام نے بساطِ دنیا پر سورہ پھونکا وہ اولِ اول بہت ہی محدود دائرہ رکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وسعت اور عروجِ ارتقاء کی منازل پر گامزن ہوتا نظر آتا ہے تاہم ملکی اور قومی امتیازات کی حدود سے بے نیاز نہیں ہے لیکن جب وہ وقت آپہنچا کہ بنی آدم اپنی نسلی بقا کے لحاظ سے سن رشد و بلوغ کو پہنچ جائے والی تھی اور اس کے ذہنی و داعی نشو و نما نے ارتقائی منزل کی آخری سیڑھی پر قدم رکھ دیا تھا تو بے تقاضا کے وقت ضروری ہوا کہ اب ایک پیغام آئے جو خدائے واحد کی جانب سے تمام انسانی برادری، بلکہ انسانیت کے لئے ”وحدت“ کا پیغام ثابت ہوا اور یہ شرف اُسی پیغام کو حاصل ہو سکتا تھا جو ابتدائی اور وسطانی دور کے پیغامات کے مقابلہ میں روحانیت کے رشد و بلوغت کا حامل ہوا اور جس کے اساسی اور بنیادی اصولوں میں ارتقاء کی وہ روح موجود ہو جس کے بعد کسی روحِ حیات اور صدائے حق کی تجدید کی ضرورت باقی نہ رہے اور یقیناً بے جا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے انسانوں کے روحانی ارتقاء کی تاریخی روشنی میں قرآن کے علاوہ کسی دوسرے پیغام کو یہ شرف حاصل نہیں ہے اور اس لئے رہتی دنیا تک ہر قسم کے روحانی انقلابات و اصطلاحات کا مولد و منشا صرف قرآن ہی رہے گا۔

لیکن اس مرحلہ پر پہنچ کر ہم کو اچانک ابتداء اور آغاز کی جانب نظر اٹھانا پڑتا ہے اور اس حقیقت کی کھوج لگانے کی فکر ہو جاتی ہے جس کو دینی اصطلاح میں ”وحی“ کہا جاتا ہے کیونکہ یہی

وہ حقیقت ہے جو کسی پیغام کو بشری اور انسانی پیغامات سے جدا کر کے کسی کلام یا کسی کتاب کو پیغامِ الہی قرار دیتی ہے۔

اگرچہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ آج کا انسان اپنے ذہنی و دماغی نشوونما کے لحاظ سے اس درجہ کو پہنچ چکا ہے جس کو ”رشد و بلوغت“ کہا جاتا ہے مگر یہ بھی اسی دنیا ر مادی کا تجربہ ہے کہ جب کسی ذکی فطین کی ذکاوت و فطانت حدِ اعتدال سے گزر جاتی ہے تو با اوقات وہ انسانی توازنِ دماغی کو کھو کر مایخیولیا اور جنون تک پہنچا دیتی ہے چنانچہ یہی حال انسانوں کی اجتماعی زندگی کا ہے خواہ وہ مادی حیات ہو یا روحانی یعنی جب انسان اس مقام پر پہنچ کر حدِ اعتدال سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس راہ میں بھی اس کی حالت ایک جنون یا مایخیولیائی انسان کی سی ہو جاتی ہے اور وہ ایسے امور کو گزر رہا ہو جو کسی طرح بھی سلامت روی اور اعتدال سے مطابقت نہیں رکھتے۔

پس کوئی تعجب نہیں ہے اگر آج کے علمی دور میں یہ صدا گوش آتا ہو رہی ہے کہ اس مادی دنیا کا تعلق مادیات ہی تک محدود ہے اور بار بار مادہ کوئی حقیقت موجود نہیں ہے اس لئے ”وحی“ بھی ان خرافی تصورات و خیالات یا معتقدات کی ایک کڑی ہے جس کو دورِ جاہلیت میں انسانی دماغوں نے قبول کر لیا تھا ورنہ ”وحی“ نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ مادیات کے علاوہ یہاں کوئی شے موجود ہے۔

علماءِ مادیہ نے اس علمی دور کے شروع میں دینی تصورات اور روحانی اعتقادات کا جس طرح شدت سے انکار کیا اور ان کو جاہلی خرافات قرار دیا ان میں سے انکارِ وحی کو بہت نمایاں حیثیت دی انھوں نے کبھی کہا کہ انسان پر جب عصبی بیماری یا کمزوری مسلط ہو جاتی ہے تو اس کو ہنسیر یا کی قسم کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور وہ عالمِ بہوشی یا نیم بہوشی میں اوہام کی تخلیقی دنیا کے نئے نئے تماشے دیکھتا اور عجیب عجیب باتیں اور خبریں سنتا اور سنا ہے۔ کبھی اس کو غیر معلوم آوازیں آتی ہیں اور کبھی مختلف اشکال سے مشکل انسانوں یا عجیب و غریب صورتوں کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے جو اس سے باتیں کرتی، یا

اشارات کے ذریعہ کچھ کبھی نظر آتی ہیں اور یہی مرض جب کسی ایسے انسان پر طاری ہوتا ہے جو نیک خو، نیک سیرت، ہمدرد قوم، مصلح ملت ہو تو اس کے اپنے منتشر خیالات بیماری کے دورہ کے وقت تشکل ہو کر وہ سب کچھ ہو جاتے ہیں جن کا اظہار وہ شخص ”وحی“ کہہ کر کرتا یا قریشہ کا نزول بتلا کر بیان کرتا ہے اور اگر وہ مریض نہیں ہے اور عصبی کمزوری میں بھی مبتلا نہیں ہے تو پھر وہ کذاب ہے اور جن باتوں کو ”وحی“ کہتا ہے ان کے بارے میں جھوٹ بولنا اور قصداً دھوکا دینا چاہتا ہے۔

بہر حال ان مادیین کے نزدیک جبکہ مادہ کے علاوہ نہ روح ہے اور نہ خدا اور نہ روحانیات کوئی شے ہے تو انکارِ وحی یقیناً اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہی سمجھنا چاہئے۔

فلسفہ جدید اور انکارِ وحی داقرار | سو اہوں صدی عیسوی تک علما مغرب بھی وحی الہی کے اسی طرح قائل تھے جس طرح آج بھی اسلام، نصرانیت اور یہودیت قائل ہے کیونکہ بائبل کی تعلیم بھی وحی کی حقیقت پر اس طرح یقین دلاتی ہے جس طرح قرآن کی تعلیم مگر جب سترہویں صدی میں علم کے نام سے شکوک کی دنیا وسیع نے اپنا سکہ چلایا تو دین و مذہب کو بیکارہ ۱۹۰۰ء وحی سے انکار کو علم کی روشنی قرار دیا اور اس کے اعتراف کو جہالت اور خرافات کی پیروی ظاہر کیا ابھی یہ دور ادیان و ملل کے اس اعتقاد پر مضحکہ خیزی ہی کر رہا تھا کہ انیسویں صدی کے وسط میں سب سے پہلے امریکہ اور اس کے بعد یورپ میں مادی علوم ہی کے ذریعہ ایک نئے علم و اکتشاف کا آغاز ہوا اور انھوں نے دین و مذہب یا رسوم تقلیدی کی پیروی میں نہیں بلکہ علمی تجربات کی فضا میں یہ اعلان کیا کہ یہاں صرف عالم مادی ہی نہیں بلکہ مشاہد و محسوس مادیات کے علاوہ ایک اور عالم بھی ہے جس کو عالم ارواح کہنا مناسب ہے اور علمی تجربوں سے انھوں نے ثابت کیا کہ اگر مصنوعی طریقوں سے انسان کے مادی جسم اور حواس کو معطل کر دیا جائے تو پھر اس مادی شخصیت میں مستور روحانی شخصیت کا قرباً نظر آئے گی اور اس کے ادراکات و علوم اور معرفت کی بلندی حیرت زا وسعت کے ساتھ عالم زیرو بالانک رسا دیکھی جاسکے گی۔



وہ کہتے ہیں کہ اس محسوس اور مادی انسان میں ایک روحانی شخصیت موجود ہے اور انسان درحقیقت اُسی کا نام ہے مگر ہمارے یہ حواس خمسہ اُس کے احساس و تعین سے قاصر ہیں البتہ جب ہماری یہ مادی شخصیت کسی مصنوعی عمل سے یا خواب کی وجہ سے معطل ہو جاتی ہے تب اس باطنی شخصیت کے جوہر کھلتے ہیں اور اس کے اندر ایک لطیف کی پہنائیوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مضافیاتی اثر سے کسی کو معمول بنا کر اُس پر مصنوعی نیند یا نیم بہوشی طاری کر دیتے ہیں تو اُس کی مادی شخصیت مقہور ہو جاتی ہے اور باطنی شخصیت اس قید و بند سے آزاد ہو کر ان امور تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جن کا اس کی مادی شخصیت کو علم تو کیا گمان تک بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں انسان بہت سے غیبی امور اور مستقبل کے حوادث کا علم حاصل کر کے دوسروں کو بھی بتا دیتا ہے اور جہاں تک اس کے مادی جسم نے رسائی تک حاصل نہ کی تھی ان دور دراز مقامات کو عیاں آتا اور مشاہدہ دیکھ دیکھ کر ان کے متعلق دریافت کردہ سوالات کا دست بدست صحیح جواب دینے لگتا ہے۔

چنانچہ امریکہ ویلورپ کے علماء روحانیین نے تقریباً تیس سال اس سلسلہ میں ہزاروں تجربے کئے اور بڑے بڑے علماء فلسفہ روحانیات پر مشتمل کمیٹی نے ضخیم جلدوں میں ان کو مدون و مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کے علمی تجربوں نے متفقہ طور پر اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر ان کو مجبور کر دیا کہ انسان اس حقیقت ہی کا نام نہیں ہے جو مادی شخصیت میں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے بلکہ اس کے اندر ایک اور شخصیت مستور ہے اور وہی ان اعضاء و انسانی کے لئے باعثِ تکوین اور موجبِ تحریک ہے جو ظاہر انسان کے ارادہ و اختیار سے حرکت پذیر نہیں ہیں۔ مثلاً قلب، جگر، معدہ وغیرہ اس لئے اصل انسان وہ ہے نہ یہ جو محسوس و مشاہدہ ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جو انسان کے جسم کثیف اور اس کی مادی افعال کے تعطل کی صورت میں قوی ہو کر مشاہد انسان کو ان امور سے باخبر کرتی اور ان علوم و معارف کا ذخیرہ اک بخشی ہے جو ابہام یا وحی کہے جاتے ہیں گویا انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی خارجی

اثرات کے بغیر اس کی جبلت و طبیعت ہی اس پر امور غائبانہ کا انکشاف کر رہی ہے۔

علماء برہانین کی اس دریافت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی قوتِ سرکہ و دیت ہے جس کا احساس حواس نہیں کر سکتے اور انسان نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے لیکن اس کے ثمرات اور عطا کردہ معارف و علوم اور ادراکات پر مشاہدہ سے زیادہ یقین رکھتا ہے اور ان ادراکات و علوم کے مظاہرے اس قدر واضح اور یقینی ہوتے ہیں کہ خود وہی اُن کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ دوسرے بھی اس کے اعتراف پر مجبور نظر آتے ہیں۔

مثلاً ایک شخص حساب سے قطعاً نا آشنا ہے اور اس کی عدم واقفیت اس کے رفتار میں مسلم ہے تاہم جب مصنوعی طریقہ تنویم سے اس کو ہم بہوش کرنے کے بعد اس سے علمِ ریاضی کے مشکل سے مشکل سوالات کئے گئے تو اس نے فوراً ہی ایسے صحیح جوابات دیئے جن کو ماہرینِ علمِ ریاضی بھی کافی غور و خوض کے بعد دیکھتے تھے، اسی طرح مختلف ملکوں میں اس وقت جو مہور ہاتھ ایک دوسرے شخص پر بھی عمل کرنے کے بعد جب اس سے ان واقعات کے متعلق دریافت کیا تو اس نے ان واقعات کو اس طرح بیان کر دیا گو یا وہ خود ہر واقعہ کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔

اور یہی نہیں بلکہ تجرباتِ علمی اس کے شاہد ہیں کہ بعض اشخاص ایسے پائے گئے بچپن میں کہ جبکہ اُن کی عمر ریاضی مسائل کے سمجھنے کے بھی قابل نہ تھی، یعنی ۸-۹ سال کی عمر میں علمِ ریاضی کے دقیق مسائل کو آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے مگر جب وہ جوان العمر ہوئے اور ان کے باطنی درکات پر کثیف ظاہری شخصیت اور حواس ظاہری کا دباؤ زیادہ پڑا تو وہ ان حیرت زا جوابات دینے سے قطعاً قاصر نظر آنے لگے۔ جن کو وہ بچپن میں آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔

غرض ان کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے خوش اعتقادی یا دینی تقلید یا ملکی و وطنی رسوم و متاثر ہو کر نہیں بلکہ علمی تجربات کی کسوٹی پر کس پر سکڑوں انسانوں میں ایسے ہزاروں واقعات کا مشاہدہ کیا ہے

جن سے آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس مادی کثیف انسان کے اندر ایک ایسی زبردست باطنی شخصیت موجود ہے جس کے لئے یہ جسم اور اس کے ظاہری حواس و اعمال حجاب بنے ہوئے ہیں اور بعض مخصوص حالات میں جب اس کو اس کثافت کے دباؤ سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے یا اس کا دباؤ نسبتاً کم ہو جاتا ہے تو پھر باطنی شخصیت کے واسطے اس کی روح متجلی انسان کو حیرت زاعلوم و معارف اور دراکات سے روشناس کراتی ہے اور عظیم الشان انقلابات کا باعث بنتی ہے اور یہ مخصوص حالات کبھی مصنوعی ہوتے ہیں جو عمل تنویم یا طبعی خواب یا ریاضات و مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں اور کبھی فطری طور پر بچپن میں نمایاں نظر آتے ہیں اور جب عمر ترقی کر کے مادی انسان اور اس کے حواس قوی ہو جاتے ہیں تو یہ باطنی شخصیت اپنی کار فرمائیوں میں ماند پڑ جاتی اور بے اوقات ستور ہو جاتی ہے۔

علماءِ مادیین کا یہ گروہ صرف اس لئے ”روحانین“ کہلاتا ہے کہ ان کے نزدیک مادہ کے علاوہ ایسی باطنی روحی قوت موجود ہے جو اس قدر زبردست قدرت رکھتی ہے کہ اسبابِ ظاہر کی اعانت کے بغیر انسان کو علوم و فنون اور معارف و ادراکات کے لطائف و اسرار سے باخبر کرتی اور مادی اسبابِ معلولت کی نگاہ میں جو امور اور جو اشیاء پردہ غیب میں ہیں ان کا مشاہدہ کرا دیتی ہے اس لئے ان کے علمی تجارب کا یہ فیصلہ ہے کہ ”علم“ نے ہمارے سامنے ایک بند دروازہ کھول دیا ہے اور کل جس کا ہم انکار کرتے رہے ہیں وہ آج ناقابلِ انکار حقیقت ہے مگر یہ وہ باطنی اور روحی طاقت ہے جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے اور کسی دوسری مخلوق (فرشتہ) کے ذریعہ یا اور دوسرے ذرائع سے باہر سے نہیں بخشی جاتی۔ اور کبھی یہ کیفیت خواب کی حالت میں بھی طاری ہوتی ہے اور بے اوقات ایک شخص نیند میں مستقبل کے واقعات کا روز روشن کی طرح مشاہدہ کر لیتا ہے یا جن مسائل کو میداری میں لانیل اور شکل تر سمجھتا رہا ہے وہ خواب میں ان کی آن میں حل ہو جاتے ہیں۔

پس جو علماءِ مادیین اس کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل حقائق کے منکر ہیں، نیز چونیک خصال،

کریم الاخلاق اشخاص قوموں اور ملکوں کی دینی و دنیوی سعادت کے لئے اصلاحی و انقلابی نظام حیات پیش کرتے ہوئے اس قسم کے علوم و معارف اور نکات کا مظاہرہ کرتے اور ان کو وحی یا الہام کہتے ہیں وہ کاذب ہیں اور نہ مفتری ہیں اور نہ وہ دماغی اور غیر دماغی امراض کے مریض ہیں بلکہ اپنے دعوے میں سچے اور صادق القول ہیں۔ البتہ یا تو ان کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی باطنی شخصیت اور ملکہ باطن کی قوتوں سے مرعوب ہو کر اس کو بشری طاقت سے خارج سمجھ لیتے ہیں اور یا تو یہ متخیل ایک عجیب البیئت شخصیت کو تشکل کر کے ان کو یقین دلا دیتی ہے کہ یہ علم و عرفان اس فرشتہ کے ذریعہ حاصل ہوا۔ غرض ایک انسان کا اپنی جسمانی زندگی کے لحاظ سے بہت سے امور کے لئے جاہل، غبی، اور ناکارہ ہونا اور پھر یک بیک باطنی قوت کے ذریعہ جولانی طبع، فکر روشن اور ذہن رسا کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلوں کے پوشیدہ بعبہ، مستقبل و ماضی کے متور کو الف و حالات کا کشف کرنا اور اقطاع و امصار بعیدہ تک پرواز کرتے ہوئے صحیح حالات سے مطلع کرنا اس بات کی صریح اور واضح دلیل ہے کہ اس کا لبر خاکی میں ضرور ایک باطنی شخصیت پوشیدہ ہے اور یہ جسم خاکی اس کے لئے حجاب بنا رہتا ہے۔

ان تصریحات کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وحی کو جس معنی میں ادیان و ملل نے یقین کیا ہے ماد میں عرصہ دراز تک اس کا انکار کرتے رہے اور چند صدی بعد جب علم نے ان پر روشنی کا مزید دروازہ دیا تب ان میں سے ماہرین علوم کی ایک بڑی جماعت نے اس کا اعتراف کیا کہ دنیا پر موجود میں صرف مادہ اور محسوس ہی موجود نہیں ہے بلکہ ماوراء مادہ موجودات بھی حقیقت ثابتہ ہیں اور ان کا انکار علم و حقیقت کے انکار کے مرادف ہے۔

پس وہ روحانی قوت کے تو معترف ہوئے لیکن ”وحی“ کے متعلق ان کے علمی تجربات نے اس سے زیادہ ان کی مدد نہیں کی کہ علم و یقین کی یہ نوع بھی دراصل انسان ہی کے اندر کی چیز ہے

خارج از انسان نہیں ہے اور یہ روحانی اور باطنی شخصیت مادی شخصیت کے پردوں میں محبوب و مستور ہے اس لئے ہم کو جرات کے ساتھ یہ کہنا چاہئے کہ اس حد پر پہنچ کر بھی ”علم جدید“ حد کمال تک نہیں پہنچ سکا اور ابھی مسلسل نت نئی ترقی کی طرف گامزن ہے اور وہ وقت قریب ہی آ رہا ہے جب ”علم جدید“ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ”وحی“ کی جو حقیقت دین و مذہب کی راہ سے بیان کی گئی ہے ”علم ظاہر“ اس کے ادراک سے قاصر رہا اور اب علمی حیثیت سے بھی اس کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے اور ”علم“ کا یہ پہلو یقیناً موجودہ تمام علوم و ادراکات سے بلند ہونے کی وجہ سے ہمارے علوم سے علیحدہ نوع کا علم ہے جس کی معرفت کا ذریعہ ہم سے مستور مگر ذاتِ قدسی صفات پر منکشف ہے۔

اس لئے از بس ضروری ہے کہ وحی سے متعلق اُن مسائل کو سامنے لایا جائے جو مفہوم ”وحی“، حقیقتِ وحی، امکانِ وحی اور وقوعِ وحی سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ کثیف حقائق کے بعد قرآن کے اس دعویٰ کی تصدیق ہو سکے کہ وہ بلاشبہ ”وحی الہی“ ہے۔

وحی کے لغوی معنی | ”رازداری کے ساتھ کسی بات کی اطلاع دینا“ لغت کی زبان میں ”وحی“ کہلاتا ہے یعنی جب کسی مخاطب کو اس طرح خفیہ خبر دینی ہو کہ دوسرے کو اس کا علم نہ ہونے پائے تو عربی میں اس اطلاع کو یوں کہتے ہیں ”وحیت الیہ“ ”ادحیت الیہ“ نیز اگرچہ ”وحی“ معنی مصدری کا نام ہے لیکن اکثر و بیشتر اس خبر یا اطلاع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو رازِ اندامی کے ساتھ دی گئی ہو۔

اصطلاحی معنی | اور دین و مذہب کی اصطلاح میں اس بات کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر (نبی و رسول) پر القا کی جاتی ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کیجئے کہ ”وحی“ ایسے علم و عرفان کا نام ہے انسان جس کو اپنے نفس میں اس طرح پاتا ہے کہ اس کے متعلق اعتقادِ جازم کے ساتھ یقین رکھتا ہو کہ یہ خدا سے برحق کی جانب سے القاء ہوا ہے خواہ اس علم و عرفان کے انکسار کے وقت کوئی آواز متحمل ہوئی ہو یا وہ بغیر آواز کے سنا گیا ہو اودودہ قول اور سخن نے آواز نہ لے گا مصداق ہو۔ لے

**امکان دہی** | اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس قسم کا علم و عرفان جو عامۃ الناس سے غائب ہو مگر ان کی مصالح سے ہی تعلق رکھتا ہو کیا کسی ایسے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جن کو خاص اسی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہو؟ اگر اس کا امکان ہے تو علمی مباحث میں اس کو کس طرح ثابت کیا جاسکتا؟ اور کس شکل میں اس کو قریباً انہم اور قرین عقل بنایا جاسکتا ہے؟

تو اس سوال کے حل کرنے کے لئے آپ خود اپنی عقل و فراست کو ہی حکم بنائیے اور دریافت کیجئے کہ اس عالم رنگ و بو میں کیا یہ حقیقت ہر جگہ بکھری ہوئی نظر نہیں آتی کہ یہاں عقل و فہم کے تفاوت کے اعتبار سے انسان مختلف درجات رکھتے ہیں اور اس تفاوت کا یہ حال ہے کہ جس بات کو ایک انسان محال اور ناممکن سمجھتا ہے دوسرا انسان اس کو نہ صرف ممکن جانتا بلکہ اس کے وقوع کا مشاہدہ کرتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی عقل و فراست جن حقائق فکر و نظر اور ترتیب مقدمات کے بعد بھی شکل سمجھ پاتی ہے۔ دوسرے شخص کا فہم و ادراک نظر و فکر اور ترتیب مقدمات کے بغیر ہر اہتہ اس کو پالیتا ہے۔

پھر درجات کا یہ تفاوت صرف کسب و تعلیم ہی کی راہ سے نہیں ہوتا کہ ایک ہستی نے تعلیمی ریاضتِ محنت کے بعد عقل و فہم میں ایسی حدت اور تیزی پیدا کر لی جس کو جاہل اور عامی پیدا نہ کر سکا اور اس سے محروم رہ گیا بلکہ تفاوت درجات کا یہ مظاہرہ خود فطرت اور قانونِ قدرت کی جانب سے ہوتا رہتا ہے اور انسانوں میں فطری طور پر ہی یہ فرق نمایاں نظر آتا ہے اور اس میں انسان کے کسب و اختیار کو قطعاً دخل نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں یہ بھی عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بعض امور معمولی اور متوسط انہام و عقول کے نزدیک نظری ہوتے اور دلیل و برہان کے محتاج نظر آتے ہیں اور بغیر ترتیب مقدمات ان کا حصول نہیں ہو سکتا لیکن ان سے بلند و عالی فکر و عقل کے نزدیک وہ بہر ہی ہوتے ہیں اور بغیر کسی تامل کے وہ

ان کا انکشاف کر لیتی ہیں اور ظاہر ہے کہ عقل و فکر اور فہم و فراست کے درجات کے علو اور ارتقار کی کوئی خاص حد معین نہیں کی جاسکتی اور اسی لئے اصحاب افکارِ عالیہ و عقولِ ذکیہ میں بھی درجات کا تفاوت مجرد ہے یہی وجہ ہے کہ جن لعید اور عالی امور کو اربابِ ہم قریب سے قریب تر سمجھتے اور عقل و خرد کے ذریعہ اُن کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، کم درجہ کے اصحابِ عقول شروع میں ان کے منکر نظر آتے ہیں اور جب وہ وجود پذیر ہو جاتے ہیں تو ان کے تحقق کو حیرت و استعجاب کی نظروں سے دیکھتے اور آہستہ آہستہ اُن سے اس درجہ دانوس ہو جاتے ہیں کہ کل کے انکار اور راج کی حیرت پر شرمندہ ہو کر یہ یقین کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ گویا یہ امور کبھی قابلِ انکار ہی نہ تھے اور اب اگر اُن کے سامنے کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس پر اسی طرح غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں جس طرح شروع میں ذکی الفہم اور سرِ بعِ العقل داناپر ان امور کے انکار کے لئے کرتے رہے تھے۔

غرض تفاوتِ درجات کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور آج بھی موجود ہے اور ناقابلِ انکار حقیقت کی طرح موجود ہے۔

پس اگر یہ مقدمات ناقابلِ انکار اور بدیہی ہیں اور ان کے متعلق کبھی بھی دوائے نہیں رہیں، اور آج بھی نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان صحیح اور بدیہی مقدمات کا جو نتیجہ اور ثمرہ لازم ہے وہ قابلِ تسلیم نہ ہو اور اس کا انکار کر دیا جائے کیا ان مقدمات کا صاف اور سادہ نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تسلیم کرنا چاہئے کہ اس عالم ہست و بود میں ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جو فیضانِ الہی سے اپنے اندر ایسا جوہر صاف اور فطرتِ عالی رکھتی ہیں جن میں یہ استعداد موجود ہے کہ وہ عالم بشریت سے پرواز کر کے عالمِ روحانیات تک پہنچتی اور عالمِ قدس میں ان علوم کا مشاہدہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ سے ان کے لئے عینی شہادت حاصل کر لیتی ہیں عام عقول و فہم جن کا ادراک مکرے سے عاجز و قاصر ہیں یا دلیل و برہان اور ترتیب مقدمات کے بغیر ان کا حصول اُن کے لئے نامکن ہے اور جو کچھ بڑے بڑے اصحابِ عقل و فکر برسوں کی

محنتِ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے حاصل کرتے ہیں یہ ہستیاں "فیضانِ الہی" سے فی البدیہہ اور علی النہو ان کا مشاہدہ اور محاسنہ کر لیتی ہیں۔ اور پھر وہ ان علوم و عرفان کو دوسروں کی فلاح و نجات اور اصلاح کے لئے پیش کرتی اور تعلیم و دعوت کے ذریعہ دوسروں تک ان کو پہنچاتی اور ان کے حق ہونے پر یقین دلاتی ہیں اور عقل و فراست اس نتیجہ اور ثمرہ کو بھی کیسے فراموش کر سکتی ہے کہ اس غیر محدود تفاوتِ درجات کی موجودگی میں ناموسِ فطرت اور یہ قدرت ضرور ایسے نفوسِ عالی کو منتخب و مخصوص کر لے جو ہر زمانہ میں انسانوں کی اجتماعی و انفرادی مصالحِ عامہ اور فلاحِ ابدی و سرمدی کے لئے تبلیغ و دعوت کا فرضِ انجام دیتے رہیں اور جب حضرت "انسان" دماغی اور عقلی قوی کے اعتبار سے سنِ رشد و بلوغت کو پہنچ جائے تو پیغام و دعوت کا یہ سلسلہ بھی ایک ایسی حد پر جا کر ختم ہو جائے جو اپنے اساسی اور بنیادی اصولوں کے اعتبار سے رشد و بلوغت کا حامل ہو اور بنیادی مقاصد میں جس کے بعد کسی مزید دعوت و تبلیغ کی حاجت باقی نہ رہے اور ان کی روشنی میں دینی و دنیوی ترقی غیر محدود و پرکار مہم ہو سکے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ ان نفوسِ عالیہ کو اگر ناموسِ فطرت کی جانب سے جو ہر نفی اور فطانت و فراست کی وہ معراج عطا ہوئی ہے کہ جس کی بدولت فیضانِ الہی ان کو بغیر محنت و کاوش کے یقینی علم و عرفان بخشتا اور مہبت کرتا ہے تو اس کے لئے باطن کی یہ روشنی ہی کافی ہوتی ہے اور کسی روحانی شخصیت کا اس کے اور خدائے بزرگ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو اس دعویٰ کے لئے اگر علمی بہانہ و دلیل موجود ہے تو پیش کی جائے ورنہ بآسانی یہ کہا سکتا ہے کہ جب علم جدید و قدیم دونوں متفق ہیں کہ اس عالم کی قیاس و کم میں ایسے وجود کا پتہ لگتا ہے جو اس مادہ کثیف سے بھی زیادہ لطیف جو ہر سے بنے اور ہماری ان نگاہوں اور ظاہری حواس سے پوشیدہ ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ان حقائقِ اقرار آج علمی تجربات کے ذریعہ کیا جا رہا ہے نہ کہ خوش فہمی اور تقلید کی راہ سے تو اس تسلیم کرنے میں کیا علمی قباحت لازم آتی ہے کہ ان ہی لطیف وجودات و حقائق میں سے بعض وہ لطیف وجود بھی ہیں جو علمِ الہی اور فیضانِ الہی



ان مقدس ہستیوں تک پہنچاتے اور علم و عرفانِ الہی کو ان پر روشن و تمجلی کرتے ہیں نیز نزولِ وحی میں آواز کا مثل یا روح (فرشتہ) کا تشکل نہ عقل کے خلاف ہے اور نہ علمی نگاہ میں بے حقیقت یا خرافی ہے کیونکہ وہ جواہر معقولہ جو مادہ کثیف سے زیادہ لطیف حقیقت رکھتے ہیں اور جن کا ثبوت علمی ذرائع یعنی ثبوتِ ارواح کے عنوان سے حاصل ہو چکا ہے اپنی حقیقت کے ساتھ متشکل و مصور ہو کر ایک حقیقتِ ثابتہ کی طرح ان نفوسِ قدسہ کو نظر آتی اور ان سے خطاب و تکلم کرتی ہیں تو علمی تحقیق کا وہ کونسا گوشہ ہے جو اس کو ناممکن اور غیر معقول قرار دے سکتا ہے؟ اور اس تسلیم میں کوئی علمی قباحت لازم لاتی ہے کہ ان ارواحِ اولہ جواہر معقولہ کا تشکل نفوسِ قدسہ کے ساتھ اس لئے مخصوص ہے کہ ہر قدرت نے ان کے مزاج اور ان کی طبع و فطرت کا سا پنچہ دوسرے انسانوں کے مزاج کے مقابلہ میں ایسا مخصوص اور ررفع و بلند بنایا ہے کہ عام انسانی مزاج اس کی رفعت کا ادراک نہیں کر سکتے اور خدائے بخشنده کی کار سازی اس کو صرف نفوسِ قدسہ ہی کے لئے خاص رکھتی ہے۔

یہ جدا بات ہے کہ ایک مادہ پرست کی طبیعت ہی چونکہ ان حقائق کے اعتراف سے انکار کرتی ہے اور وہ اپنے انکار کو علمی دلائل سے ثابت کرنے کی بجائے محض "انکار" ہی کو دلیل بنا لینا چاہتی ہے تو اس تعصبِ بھیلے کے سامنے ہر قسم کی دلیل بے سود ہے۔

البتہ یہ کہا جائے گا کہ علم نے ابھی اس حد تک ترقی نہیں کی کہ وہ اس "ذریعہ علم" کی حقیقت کو پاس کے جس کو نفوسِ قدسہ یقین جازم کے ساتھ پالیتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی جانب سے ہے اور یہی امتیاز و خصوصیت ان کو رسولِ نبیؐ اور پیغمبر کے القاب سے مشرف کرتے ہیں البتہ بعض ایسے نفوسِ قدسہ بھی ہوتے ہیں جن کے مزاج اور فطرت کی ماحت اگرچہ ان پیغمبروں کے مزاج سے قریب تر ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے وہ اس حد کا دل اور "مثل اعلیٰ" تک نہیں پہنچ پاتے اور ان کے ادراکات عقل و فطرت اس سے نازل رہتے ہیں اور تفاوتِ عقل و فطرت کا مزید ثبوت پہنچاتے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس

مرتبتہ رفیع کی رفعت کے لئے صرف ہی کہا جاسکتا ہے ۷

ایں سعادتِ جودِ ربانہ نیست تانہ بخشہ خدا کے بخشندہ

دفعہ وحی | اس علمی بحث کے بعد بات اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے کہ اب یہ غور کیا جائے کہ بس خاص علم کا نام ”وحی“ ہے کیا علمی و عقلی امکانات کے ساتھ ساتھ اس عالمِ هست و بوجد میں اس کا وجود رہا ہے یا وہ آج بھی موجود ہے تو اس کا جواب ”تاریخ“ سے لینا چاہئے نہ کہ عقلی مباحث سے ”اہیات“ اور ”مابعد الطبیعات“ کے مسائل میں علماء عقلیین کی سب سے بڑی گمراہی یہی رہی ہے کہ انھوں نے عالمِ غیب کے حقائق کے صرف امکانات پر ہی علمی دلائل و براہین کا زور صرف نہیں کیا اور اقرار و انکار میں سے کسی ایک کو دلیل راہ نہیں بنایا بلکہ اس کے وجود کے اثبات و انکار پر بھی نظری دلائل سے کام لینے کی سعی ناکام کی ہے حالانکہ یہ نظری دلائل کی جگہ تاریخی ثبوت و عدم ثبوت کے محتاج ہیں اور اسی لئے ہونا یہ چاہئے تھا کہ عالمِ غیب سے متعلق جس مسئلہ پر بحث کی جاتی ادل اُس کے امکان پر ہوتی اور اس کے لئے دلائل عقلی و نظری کو راہنما بنایا جاتا اور اگر اس کا امکان ثابت ہو جاتا تو پھر نظر و فکر کے رخ کو نظری دلیل کی جانب نہیں بلکہ تاریخی ثبوت کی جانب پھیر دیا جاتا اور تاریخ سے دریافت کیا جاتا کہ کائنات میں اس مسئلہ کا وجود رہا بھی ہے یا نہیں۔

مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی مسئلہ میں تاریخی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عقل اپنی دلیل اور اپنے برہان سے ہی دامن ہو کر تاریخی ثبوت کو راہنما بناتی ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ سوال کے حل کے لئے عقلی دلیل، تاریخی ثبوت سے وابستہ ہو کر راہنما بنے گی صرف نظری بحث اس کے حل کیلئے کافی نہیں ہو سکتی پس اس صورتِ حال کو پیشِ نظر رکھ کر جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کیا ”وحی الہی“ ہے تو تاریخ آگے بڑھ کر پرشکت الفاظ میں اس سچائی کا اعلان کرتی ہے کہ بلاشبہ قرآن ”الوحی“ ہے اور یہ اس لئے کہ جس مقدس ہستی پر اس کا نزول ہوا ہے ہر ایک مورخ پر تاریخ یہ روشن کرتی رہی ہے کہ

وہ ہستی رسمی علوم سے نا آشنا، ہر قسم کے مادی اسباب و وسائل علمی سے محروم، ہر قسم کی علمی سوسائٹی سے بے وسیلہ، وقتی علوم مدونہ سے بوجہ امی ہونے کے ناواقف، مقامِ پیدائش و تربیت کے لحاظ سے نامازگاہ فضائیں تربیت یافتہ، غرض سبہ قسم کے ذرائع علم و اخلاق سے بیگانہ مگر ذاتی اخلاق و کردار کے اعتبار سے اوصافِ حمیدہ میں ممتاز، باطنی کمالات و محاسن میں کامل و مکمل انسانی ہستی تھی جس نے عمر کے چالیس سال اپنی قوم کے ہر فرد بشر کے سامنے اسی حال میں گزارے کہ اچانک ایک روز یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر اور رسول ہے اور ساتھ ہی اپنی قومی زبان میں ایسا پیغام سناتا ہے جو ایمانیات و اعتقاداتِ اعمال و افعال، اخلاق و کردار کے علمی کمالات کا مخزن، دینی، سیاسی، معاشی اور معاوی علوم و عرفان کا معدن، انفرادی و اجتماعی دستور و آئین کا منبع ہے اور نہ صرف یہ کہ اپنے الفاظ و عبارات اور نظم و معانی میں معجز ہے بلکہ وہ پیغام کہ جس کی تعلیم اپنے عالمینِ حقیقی کے لئے عظیم الشان اور معجز العقول انقلاب و اصلاح کی کھیل اور عروج و اقبال اقوام و اہم کی ضامن ثابت ہوئی اور ثابت رہی ہے۔ غرض اس کے متعلق تاریخِ ادیان و ملل کا یہ فیصلہ ہے کہ بلاشبہ یہ پیغام حیاتِ ابدی کئے لئے سرمایہ نجات اور فلاح و نجاتِ دنیوی کے لئے ذخیرہٴ سعادت ہے اور اس کو پیش کرنے والا ان نفوسِ قدسیہ میں سے ہے جس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہر قسم کے رذائل سے پاک اور سبہ قسم کے فضائل و فواضل سے روشن ہے تو جبکہ وہ اپنی صداقت مآبی اور دوست و دشمن کی جانب سے الصادق الامین کے لقب سے متصف حیاتِ طیبہ کے باوجود یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ اس کا یہ پیغام اپنا نہیں بلکہ خدا کا پیغام (الوحی) ہے تو اس کے دعویٰ کی تکذیب علم کا کام نہیں جہل کی ڈیوٹی ہے لہذا اس کے پرکھنے اور معیارِ حقیقت پر کئے والے کے لئے جس طرح یہ ضروری ہے کہ وہ علمی دلائل سے اس کی صداقت کا امتحان کرے، اسی طرح یہ بھی اس کا فرض ہے کہ وہ تاریخی حقائق کی ترازو میں بھی اس کو تولے اور دونوں طریق امتحان کے بعد فیصلہ کرے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کہ وہ وحی الہی ہے غلط ہے یا صحیح درست ہے یا نادرست۔

بس جو شخص بھی اس صحیح طریق امتحان کو اختیار کرے گا قرآن یقین دلاتا ہے کہ آخر کار اس کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ بلاشبہ قرآن ”الوحی“ ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں قرآن نے اس حقیقت کا یوں اعلان کیا ہے۔

قل انا انذرکم بالوحی کہدیکھے! میں جو تم کو ڈراتا ہوں سو ”الوحی“ کے ذریعہ

ولا یسمع الصم الدعاء اور حقیقت یہ ہے کہ سنتے نہیں بہرے پکار کو جب

اذا ما ینذرون - کوئی ان کو ڈر کی بات سنائے۔

اور سورہ طہ میں بھی اس طرح کہا ہے۔

ولا تعجل بالقرآن من قبل اور تم قرآن کے لینے میں جلدی نہ کرو جب تک

ان یقضی الیک وحیہ - پورا نہ ہو چکے تم پر اس کا اتنا۔

القرآن | قرآن عزیز نے اپنی صفات عالیہ اور اوصاف کاملہ کا جس اعجاز بیان کے ساتھ اظہار کیا،

اس کی تفصیل گذشتہ صفات میں زیر نظر آچکی ہے اور تمام صفاتِ حسنہ کے مجموعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ

یہ کامل دستورِ صداقت، مکمل کتابِ ہدایت، اعلیٰ پیغامِ سعادت اور آخری برہانِ کرامت ہے، یہ نورِ

روشن، روحِ حیات، حق و معنیت، ذکر و ذکرِ کرمی اور حق و مصدق ہے، آیاتِ مبینات ہے، کلامِ الہی ہے،

صراطِ مستقیم ہے، اور مبارک ہے، علی و حکیم ہے، مصدق و حیمین ہے اور حکم و حکمت ہے، تنزیل ہے، مثانی و

دثنیٰ ہے، احسن الحدیث، جبل النور اور شیرِ نذر ہے، عدل ہے، علم ہے اور منادی للایمان ہے اور

اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ وہ ”الوحی“ ہے۔

پس جب تم قرآن کے ان صفات کا مطالعہ کرتے اور اس کے نظم و معانی میں ان تمام اوصاف

کی جھلک پاتے یا ان کو منور و روشن دیکھتے ہو تب تمہارا وجدان، تمہارا قلب اور تمہارے شوق و

اشتیاق سے ایک پیاسے کی طرح اس کی تلاوت و قراءت کے لئے مضطرب و بے چین ہو جاتی ہے

اور جی چاہتا ہے کہ اس کے اعجازِ بیان اور حلاوتِ نظم پر پروانہ وار نثار ہو جائیں اور بار بار اس کو دہرائیں

اور اس طرح روح کو تازگی اور نور قلب کے لئے بالیدگی کا سامن ہیا کریں۔

آپ دنیا پر علم کے ہر گوشہ ماضی و حال کی تفتیش کیجئے تو آپ پر یہ حقیقت روشن ہو جائیگی کہ اس عالم رنگ دلوں کوئی کتاب، کوئی دستور اور کوئی تحریر ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت و قرأت اپنے اندر وہ جاذبیت رکھتی ہو جو قرآن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اُس کے معانی اور علوم و معارف کے فہم سے نا آشنا ہونے کے باوجود بھی اس کو الف سے تا تک حرف بحرف یاد رکھنے اور پڑھنے والوں کی تعداد ہر قرن اور ہزارہ میں لاکھوں اور کروڑ کی رہتی ہے اور یہی وہ خضر ہے جو نظم خیریں سے بھی زیادہ اپنی قرأت و تلاوت میں صلاوت و عظمت رکھتی ہے۔

کیا یہ حقیقت نہیں کہ قرآن کے دور نزول سے آج تک جس قدر بے شمار حفاظ اس کتاب کے حافظ رہے ہیں دنیا اور دین کی کسی کتاب اور کسی تحریر کو اس کا ہزارواں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا اور اس کی نمایاں وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے نظم و الفاظ میں حد اعجاز پر ہے جس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکی اور نہیں کر سکتی ہے اس لئے ماضی و حال بلاشبہ مستقبل کے آئینہ دار ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم جب یہ کہتا ہے کہ ”القرآن“ ہوں تو اس کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ وہ بھی دوسری کتابوں اور تحریروں کی طرح پڑھی جاتی ہے اس لئے قرآن ہے بلکہ وہ اس حقیقت مسطورہ بالا کو پیش نظر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ جبکہ میرے پڑھے جانے اور میرے نظم الفاظ کو دہرائے جانے میں بھی دوسری تمام کتابوں اور تحریروں پر خصوصی امتیاز حاصل ہے تو یہ کہنا حق بجانب ہے کہ قرأت دراصل میری قرأت ہے اور نہ صرف میرے ادا و فروا ہی کے اشتال سے سعادت کبریٰ حاصل ہوتی ہے بلکہ میرے کلام الہی ہونے کی وجہ سے میری قرأت و تلاوت بھی صد ہزار سعادتوں کا مجموعہ ہے اور اس لئے میں بلاشبہ ”القرآن“ ہوں۔

اور جبکہ نظم و معانی کے انجام و اعجاز کے ساتھ میرا پیغام تمام کائنات انسانی بلکہ ہر ذی روح

کے لئے آخری پیغامِ حیات ہے اور ابدی و سرمدی نجات کا کفیل، حکمت بالغہ کا حامل، عظمت و کرامت کا پیکر، مجدد و شرف کا معدن، عزت و غلبہ حق کا مضبوط ہے اور اس لئے کتبِ سماویہ میں میرا وجود حیات و تعجب کا مرکز بن گیا ہے۔ پس اس میں کیا شبہ ہے کہ میں قرآن مجید بھی ہوں اور قرآن کریم بھی، قرآن مبین بھی ہوں اور قرآن حکیم بھی، قرآن عربی بھی ہوں اور قرآن عجب بھی، قرآن عظیم بھی ہوں اور قرآن ذی الذکر بھی۔

اور چونکہ میری صفت قرآن یا القرآن ایک نمایاں صفت ہے اس لئے میری رشد و ہدایت کے پیغام میں جگہ جگہ اس صفت کا کبھی تنہا اور کبھی صفاتِ بالا سے متصف اظہار کیا گیا ہے۔

چنانچہ بقرہ، نساء، مائدہ، انفاس، اعراف، یونس، توبہ، نمل، اسرئیل، فرقان، زخرف، حجر، طہ، نمل، قصص، یوسف، احقاف، قمر، رحمن، مزمل، دھر، حشر، روم، سبا، حم، ق، ص، رعد، قیامہ، انشاق میں ایک جگہ یا متعدد جگہ قرآن یا القرآن مذکور ہے اور سورہ بروج میں یہ ملتا ہے قرآن مجید آیا ہے اور سورہ یسین میں قرآن مبین اور سورہ حجر میں القرآن العظیم اور سورہ یسین میں القرآن الحکیم اور سورہ ص میں القرآن ذی الذکر اور سورہ ق میں القرآن المجید اور سورہ یوسف طہ، شورٰی، زخرف میں قرآن عربی اور سورہ جن میں قرآن عجیب کہا گیا ہے۔

غرض یہ ہیں وہ صفاتِ عالی اور اوصافِ برتر جو مجموعہ کمالات کے لحاظ سے قرآن عزیز کو فخرِ نظامِ عالم دنیوی اور دساتیر بشری سے ممتاز کرتے ہیں بلکہ تمام کتبِ سماویہ پر فضیلت و برتری ظاہر کرتے ہیں اور کلامِ الہی ہونے کا ثبوت واضح اور بہانِ روشن پیش کرتے ہیں۔

ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ ذوالفضل العظیم

# عدم تشدد اور

## حفاظتِ خود اختیاری پر ایک نظر

از جناب میر ولی اللہ صاحب اینڈ کیٹ ایٹ آباد

ایک مدت سے عدم تشدد - - (Non-Violence) کا اصول ہندوستانی سیاسیات میں ایک مہتمم بالشان مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اب تک اس کے حق میں اور اس کے خلاف بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔

اس اصول کا سب سے بڑا حامی اور سب سے زیادہ پرچار کرنے والا ایک ہندو لیڈر ہے۔ اس کے خلاف مسلمانوں کا ایک طبقہ بڑے زور شور سے عدم تشدد کو ایک غیر اسلامی اصول ثابت کرنے میں مصروف ہے چنانچہ عوام عام طور سے اہنسا کو غیر اسلامی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔

اس مضمون میں عدم تشدد کے متعلق خالص اسلامی نقطہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اسلام میں عدم تشدد کی کوئی جگہ ہے یا مطلق نہیں اور یہ اصول کی رنگ میں بھی اسلامی اصول کہا جاسکتا ہے یا نہیں۔ مختصر الفاظ میں عدم تشدد سے یہ مراد ہے کہ تشدد دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی تشدد کرے تو اس کے مقابلے میں صبر، برداشت اور عفو سے کام لیا جائے۔ تشدد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تشددِ قولی، یعنی کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، توہین کرنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ، دوسرا تشددِ فعلی، یعنی کسی کو جسمانی ضرر پہنچانا۔

ہر شریعت میں اور ہر ملکی قانون میں تشدد کے مقابلے میں تشدد کے استعمال کرنے کا جواز موجود ہے، جوابی تشدد کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) تشدد کرنے والے کے خلاف قانونی عدالت تشدد کا حکم دے، یعنی مجرم کو قتل کرنے۔  
جسمانی سزا دینے، جلا وطن کرنے، قید کرنے یا جرمانہ کرنے کے احکام صادر کرے۔

(۲) اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لئے یا کسی دوسرے شخص کی جان اور مال کی حفاظت کے لئے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ تشدد کرنے والے کے مقابلے میں تشدد کا استعمال کرے۔ اس حق کو قانونی اصطلاح میں حق حفاظت خود اختیاری کہتے ہیں۔

اس مضمون کا اصل مدعا تو صرف اُس تشدد اور عدم تشدد کا بیان کرنا ہے جو حفاظت خود اختیاری میں استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ تشدد بحکم عدالت اور تشدد بغير عدالت کے مباحث ایک حد تک ہم دانتے ہیں۔ اس لئے فہم مطالب کے لئے ضروری ہے کہ تشدد بحکم عدالت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ہر شریعت میں جوابی تشدد کا جواز موجود ہے۔ چنانچہ ہندوؤں میں بھی جہاں بروئے دھرم شاستر پر عقیدہ ہے کہ کسی صورت میں بھی کسی ذوروح کو قتل کرنا جائز نہیں۔ وہاں بروئے ارتھ شاستر آیتائی کو قتل کرنا جائز ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں چھ قسم کے لوگوں کو آیتائی کہا جاتا ہے۔

(۱) وہ شخص جو کسی کے گھر کو آگ لگانے آیا ہو۔

(۲) وہ شخص جو زہر خود اپنی کامر تلب ہو۔

(۳) وہ شخص جو مسلح ہو کر کسی کو قتل کرنے آئے۔

(۴) وہ شخص جو کسی کی دولت یا

(۵) عورت یا

(۶) زمین چھین لے۔



منوکا قول ہے کہ آتم تائی کو قتل کرنا گناہ نہیں۔ ایسے شخص کو بے تردد قتل کر دینا چاہئے۔ ہندو قانون میں اس سے کم درجے کے تشدد کے جواب میں کم درجے کے تشدد کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔

شریعت موسوی میں تشدد بجاوہ تشدد کے احکام جو موجودہ کتاب مقدس میں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں۔  
”جو کوئی کسی مرد کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ البتہ قتل کیا جائے“ پرانا عہد نامہ کتاب الخروج باب ۲۱-آیت ۱۲۔

”اور جو آدمی کو چڑھالے جائے اور اسے بیچ ڈالے یا وہ اس کے پاس سے پکڑا جائے تو وہ البتہ مار ڈالا جائے گا“ کتاب و باب مذکور آیت ۱۶۔

”... اور اگر وہ اس صدرے سے ہلاک ہو جائے تو تو جو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ“ کتاب باب مذکور آیات ۲۳ تا ۲۵۔

”اور وہ جو انسان کو مار ڈالے سو مار ڈالا جائے گا... اور اگر کوئی اپنے ہمسائے کو چوٹ لگائے سو جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ توڑنے کے بدلے توڑنا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ دانت کے بدلے دانت، جیسا کوئی کسی کا نقصان کرے اس کو ویسا ہی کیا جائے“ پرانا عہد نامہ۔ کتاب اجار۔ باب ۲۴ آیات ۱۷-۱۹-۲۰۔

”تو تم اس سے وہ سلوک کیجئے جو اس نے چاہا تھا کہ اپنے بھائی سے کرے۔ تو اس طرح برائی کو اپنے درمیان سے دفع کیجئے تاکہ باقی لوگ سنیں اور وحشت کھائیں اور آگے کو تمہارے درمیان ایسی شرارت پھر نہ کریں اور تیری آنکھ مروت نہ کہے کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہوگا۔“ پرانا عہد نامہ کتاب استثنا۔ باب ۱۹ آیات ۱۹ تا ۲۱

توریت کی مندرجہ بالا آیات سے تشدد بجا آپ تشدد کی اجازت بلکہ ضرورت ثابت ہوتی ہے فی الواقعہ جوابی تشدد ضروری ہے کیونکہ یہ اور لوگوں کے لئے درس عبرت ثابت ہوتا ہے۔ اگر ظالم کے کوئی سزا مقرر نہ ہو تو ظلم کے عام ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی یہ آیات گو لفظاً جوابی تشدد بحکم عدالت کے متعلق ہیں، لیکن معنائ کے اصول تشدد بحفاظت خود اختیاری پر بھی حاوی ہیں، اپنی جان اور اپنے مال یا کسی دوسرے کی جان اور اس کے مال کی حفاظت میں تشدد کا استعمال کرنا انسان کا فطری حق معلوم ہوتا ہے۔

آئیے اب جوابی تشدد کی اجازت اور ضرورت کے متعلق قرآنی آیات کی روشنی سے حتمی بصیرت کو روشن کرنے کی سعی کریں۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مُّصٰٓفٰٓۙ اِنَّ النَّفْسَ  
 بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنفَ  
 بِالْاَنفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ  
 وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْحُجْرَۃَ بِالصُّعُرِ  
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِمْ فَهُوَ كَفَّارًا ؕ لَّكَ  
 وَمَعْنٰی كَلِمَۃٍ مِّمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ  
 فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۔  
 اس چیز کے مطابق جو اللہ نے انہیں بتلایا ہے  
 لوگ ظالم ہیں۔ (۵-۲۵)

اس بارے میں توریت کی آیات آپ اور پڑھ چکے۔ اس آیت قرآنی میں انہی احکام کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اکثر علمائے اسلام اس طرف گئے ہیں کہ تورات کے یہ احکام جنہیں قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے ہمارے لئے بھی بمنزلہ قانون ہیں کیونکہ قرآن نے انہیں صراحت سے منسوخ نہیں کیا لیکن بعض

علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآنی صرف پرانے قانون کی خبر دیتی ہے۔ ہمارے لئے یہ احکام قانون نہیں ہیں بہر حال اس مضمون میں اس اختلافِ رائے کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں غور کے قابل یہ بات ہے کہ جہاں تو رات میں یہ لکھا ہے کہ تیری آنکھ مروت نہ کرے کہ جان کا بدلہ جان آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں گا۔ وہاں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بخشدے اسے، پس وہ کفارہ ہے اس کے لئے، یعنی اگر مقتول کے وارث قاتل کو اور مجروح زخم پہنچانے والے کو معاف کر دے تو اس معافی کے بدلے اللہ تعالیٰ ورثا اور مجروح کے گناہ معاف کر دیگا۔

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ قاتل پر تین قسم کے حق ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا حق۔ دوسرا مقتول کا حق، اور تیسرا ورثائے مقتول کا حق۔ پس جب قاتل تادم ہوا اور عدل کے در سے تاب ہو کر اس نے اپنے آپ کو ورثائے مقتول کے سپرد کر دیا (تاکہ اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں) تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ساقط ہو گیا اور صلح و معافی سے حق ورثا ساقط ہو گیا۔ باقی رہا مقتول کا حق تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محفل سے مقتول کو معاوضہ دلا دے گا۔ (یعنی قاتل کے بعض نیک کاموں کا اجر مقتول کو دیدیگا یا مقتول کے چند بُرے کاموں کی سزا قاتل کو دیدے گا) اور اس طرح قاتل و مقتول میں صلح کرادے گا۔

پس قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کے تشدد کے بدلے میں اسی قسم کا تشدد جائز ہے بلکہ فرض ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی اجازت دی ہے کہ مظلوم ظالم کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ قاتل کو بھی مقتول کے ورثا معاف کر سکتے ہیں۔ یہ حکم جوابی تشدد بحکم عدالت اور جوابی تشدد بحفاظتِ خود اختیار دونوں صورتوں پر حاوی ہے۔ پس یہ ایک صورت ہے عدم تشدد یا ہنسنا کی۔ اس بارے میں قرآن مجید کا ایک اور مقام بھی غور کے قابل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكَيْفَ عَلَيْكُمْ

الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ، أَلَمْ تَحْضُرُوا الْحَرْبَ

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ وَارْحَمَ اللَّهُ رَحْمَةً كَثِيرَةً ۚ  
 فَتَمَّ هُنَّ لَكَ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ ۚ بَعَائِي (فریق ثانی) کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے  
 فَاتَّبَاعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْءُوا إِلَيْهِ ۚ تو معقول طور سے مطالبہ کرنا اور خوبی کے ساتھ  
 بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ اس کو ادا کر دینا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے  
 وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ ۚ تخفیف ہے اور رحم۔ پس جس شخص نے اس کے  
 فَلَعَنَ عَذَابَ آلِ إِمْلَمَ ۚ وَكَفَّ فِي الْقِصَاصِ ۚ بعد تعدی کی اس کے لئے دردناک عذاب ہے  
 حَيوةٌ يَّأْوِي إِلَيْهَا الْكُفَّاءُ ۚ اور اے عقل مند لوگو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی  
 تَتَّقُونَ ۚ (۱-۱۷۸-۱۷۹) ہے تاکہ تم لوگ پرہیز کرو۔

قصاص سے مراد ہے تشدد و بجاوب تشدد۔ بدلہ لینا، قاتل کو قتل کے جرم کی سزا میں قتل کرنا یا زخم پہنچانے والے کو بدلے میں اسی طرح کا زخم پہنچانا قصاص ہے۔ ان آیات کی رو سے قصاص لازم ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی اجازت ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو یا مضروب غارب کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا درجہ کہ قتل کی سزا صرف قتل عمد کی صورت میں ہوتی ہے ورثہ مقتول اگر قتل کی سزا معاف کر کے خون بہا لینا چاہیں تو چاہے کہ وہ مناسب طور سے مطالبہ کریں اور ملزم کو چاہے کہ وہ خون بہا بطیب خاطر ادا کر دے۔ قصاص کو فرض بتا کر اللہ تعالیٰ نے معافی کی اجازت بھی دیدی۔ یہ اس کی طرف سے اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے۔ تخفیف ہے اور رحمت ہے۔

ان آیات میں قصاص کے فرض ہونے کی حکمت بھی بتادی اور کہا کہ قصاص میں تمہاری زندگی بچنے کی واقعہ اگر تشدد کے بدلے میں تشدد نہ ہو تو تشدد عام ہو جائے اور آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ تو رات میں بھی قصاص کے فرض ہونے کی بجائے ہی وجہ لکھی ہے تو اس طرح برائی کو اپنے درمیان سے دفع کیجئے تاکہ باقی لوگ سنیں اور دہشت کھائیں اور آگے کو تمہارے درمیان ایسی شرارت پھرنے کریں

لیکن جہاں قصاص میں حکمت ہے۔ وہاں معافی میں بھی ایک حکمت چنہاں ہے جو آگے چل کر بیان ہوگی۔ پس ان آیات میں بھی عدم تشدد کی ایک صورت بیان ہوئی۔

الحرب بالحر والجد بالعبد والانتی بالانتی۔ کے متعلق مفسرین اور فقہاء کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ بعض مفسر کچھ لکھتے ہیں اور بعض کچھ۔ بعض فقہاء کی ایک رائے ہے بعض کی کچھ اور لیکن یہاں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ اگر کسی کمزور قوم کا کوئی غلام کسی بڑی قوم کے آدمی کو قتل کر دیتا تو اصل قاتل کی جگہ کمزور قوم کے کسی آزاد آدمی کو بدلے میں قتل کر دیتے۔ اسی طرح عورت قاتل کی بجائے اس کی قوم کے کسی مرد کو قتل کر دیتے۔ اس کے برعکس اگر کمزور قوم کے کسی آدمی کو طاقتور قوم کا کوئی آزاد مرد قتل کر دیتا تو اس آزاد کی جگہ کسی غلام کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح کی اور نامعقول اور نامنصفانہ رسمیں بھی عرب میں جاری تھیں۔ قرآن مجید نے ان بیہودہ رسموں کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔ اس لئے قرآن مجید کے ان الفاظ کا یہی ترجمہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر قاتل آزاد ہو تو اسی آزاد کو قتل کرو، قاتل غلام ہو تو اسی غلام کو قتل کرو اور اگر قاتل عورت ہو تو اسی عورت کو قتل کرو۔ اب جوابی تشدد کے متعلق موجودہ انجیل کے احکام پر غور کیجئے۔

”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرو بلکہ جو تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی چاہے کہ تجھ پر نالش کر کے تیری قبائے کرے تو بھی اُسے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیکار لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا، جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اُسے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔“

”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا اپنے پڑوسی سے دوستی رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور جو تم پر لعنت کریں اُن کے لئے برکت چاہو جو تم پر

کینہ رکھیں ان کا بھلا کرو اور جو تمہیں دکھ دیں اور تائیں ان کے لئے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسان پرہے فرزند ہو۔ کیونکہ وہ اپنے سمجھ کو بدوں اور نیکیوں پر اکتا اور راستوں اور ناراستوں پر مینہ برساتا ہے کیونکہ اگر تم انہیں کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لئے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کیا؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس تم کامل ہو جیسا تھا بلاب جو آسان پرہے کامل ہے۔“ نابعہ نامہ بتی کی انجیل۔ باب آیات ۲۸ تا ۳۱

تشدد بجا و تشدد کے متعلق آپ توریت، انجیل اور قرآن مجید کے احکام پڑھ چکے اب آپ ان پر غور کریں اور ان کا آپس میں مقابلہ کریں۔

(۱) تورات جو مذکورہ تینوں کتابوں میں سب سے پہلی ہے تشدد کے جواب میں تشدد کو لازم قرار دیتی ہے اور ساتھ ہی حکم کرتی ہے کہ تیری آنکھ مروت نہ کرے اور ظالم کو معافی نہ دے۔

(۲) انجیل تورات کے بعد کی کتاب ہے۔ اس میں تشدد بجا و تشدد سے بالکل منع کیا گیا ہے اور ہر صورت میں عفو سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے یعنی کئی عدم تشدد کی تعلیم ہے۔

مشہور و معروف کتاب پرنس کے مصنف میکا ویلی کے مندرجہ ذیل خیالات گویا انجیل کی اس تعلیم پر ایک تنقید ہے۔

• میکا ویلی کیننگلی کمزوری اور بزدلی پر حملہ کرتا ہے اور اپنے معاصرین پر انہی کمزوریوں کا الزام

لگاتا ہے جیسا کہ اس کی تاریخ فلائرس سے معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ انسان

اپنی قدیم عظمت سے کیوں گر گئے ہیں تو اس کو اس کی وجہ ان کی تعلیم نظر آتی ہے۔ جس کے

اثرات نے ان کو اپنا جہ اور مایوس کر دیا ہے اور اس تعلیم کا سب سے بڑا تعلق مذہب سے ہے

قدواہ ابرو، عزت نفس قوت اور صحبت جسم کو پسند کرتے تھے اور قدیم مذاہب ان فانی

لوگوں کو جو پہ سالار، بہادر اور مقہور ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کرتے تھے، الوہیت کا جامہ پہنا دیتے تھے۔ ان کے مذہبی رسوم شاندار ہوتے تھے۔ اور ان میں اکثر خونی قربانیاں ہوتی تھیں جو لازماً لوگوں کے دلوں میں تندی اور دشمنی کا میلان پیدا کرتی ہوں گی۔“

”برخلاف اس کے ہمارا مذہب مقصد اعلیٰ کو دوسرے عالم میں جارکتا ہے اور اس دنیا کی آرزو کو نظرِ حقیر سے دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے وہ عجزِ لہو اور ایشاِ نفس کو بڑی شاندار نیکیاں سمجھتا ہے اور فکر و مراقبہ کی خاموش زندگی کو خارجی امور کی غلی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے قوت کا بھی طالب ہوتا ہے تو قوتِ فعل کا نہیں بلکہ قوتِ برداشت کا۔ اس اخلاق نے انسانوں کو کمزور کر دیا ہے اور دنیا کو بے دھڑک اور شدت پسند آدمیوں کے سپرد کر دیا ہے جن کو یہ معلوم ہو گیا کہ اکثر لوگ بہشت کی امید میں بہ نسبت بدلہ لینے کے برداشت کرنے پر زیادہ مائل ہیں۔ یکساں دلی ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ انسانی زندگی عیسائیت کی غلط تائید سے پیدا ہوئی ہے لیکن ان الفاظ سے اُس کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ وہ عیسائی اخلاق اور قدیم اخلاق کے تمام مخالف کو واپس لیتا ہے اور اس کا خود جس طرف میلان ہے وہ ظاہر ہے۔“ ۱۷

(۳) قرآن مجید جو سب سے بعد کی کتاب ہے تشدد کے جواب میں تشدد کو لازم قرار دیتی ہے لیکن ساتھ ہی عفو کی اجازت بھی دیتی ہے۔

گویا پہلی کتاب میں قصاص ہے اور عفو نہیں۔ دوسری کتاب میں عفو ہے قصاص نہیں۔ تیسری کتاب میں قصاص بھی ہے اور عفو بھی۔ تورات کی تعلیم ایک انتہا پر تھی انجیل کی تعلیم دوسری انتہا پر۔ اور قرآن مجید کی تعلیم خیر الامور اور وسطیہ کا ایک روشن نمونہ۔ تورات کے احکام عوام کا دستور العمل بن سکتے ہیں۔

۱۷ تاریخِ خلفہ جدیدہ جلد اول مصنفہ ڈاکٹر میرلز ہوفڈنگ۔ ترجمہ ادوازد الکر خلیفہ عبدالحکیم ص ۲۷ - ۲۸ -





یہ قصہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کا۔ ان دونوں نے قربانی کی۔ ہابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ اس پر قابیل کا رشک حسد میں تبدیل ہو گیا اور حسد دشمنی میں۔ قابیل نے ہابیل کو کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ ہابیل نے جواب دیا کہ اس میں میرا قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اور اگر تو خواہ مخواہ مجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں جواب میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں تجھ پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کرے تو مجھ مظلوم کے گناہ بھی تیرے سر پر پڑیں اور تیرے اپنے گناہ بھی اور تو اس جرم کی پاداش میں دوزخ میں جائے کیونکہ ظالموں کی سزا یہی ہے اس پر قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا۔

ظاہر ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے حملہ آور پر حملہ کرنا اور تشدد کے جواب میں تشدد کا استعمال کرنا نہ صرف شریعت اور قانون میں جائز ہے بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یقیناً ہابیل کو حفاظتِ خود اختیاری کا حق حاصل ہو چکا تھا لیکن اُس نے اس حق کو استعمال کرنے اور قابیل کے تشدد کے جواب میں تشدد کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے اصول پر کاربند ہو کر مظلومانہ شہادت کو تشدد پر ترجیح دی۔

اس میں شک نہیں کہ ہابیل کا یہ طرزِ عمل جو آیاتِ بالا میں مذکور ہوا۔ خود ہابیل کا اپنا طرزِ عمل تھا۔ خدا کا حکم نہ تھا۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یہ طرزِ عمل جس انداز سے قرآن مجید میں بیان ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہابیل کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو منظور و مقبول تھا۔

ہابیل نے یہ جو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اٹھالے، اس پر بعض اصحاب کو یہ تردد ہوا کہ ایک کا بوجھ دوسرا کیوں اٹھائے گا اور ایک کے گناہ کا بار دوسرے کے سر پر کیوں ٹکریے گا۔ اس لئے انھوں نے باقی کا ترجمہ کیا۔ میرے قتل کا گناہ، یعنی تو اپنے اور گناہ بھی اٹھائے اور مجھے قتل کرنے کا

گناہ بھی۔ لیکن بائمی کا یہ ترجمہ محض سینہ زوری ہے۔ مظلوم کے گناہوں کا بار ظالم کے سر پر کس طرح پڑے اس سوال کا جواب بخاری کی ایک حدیث میں موجود ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ  
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب  
من کانت لمظلمۃ لاخیه من اپنے بھائی کی آبرو یا کسی اور چیز کے متعلق ظلم کیا ہو  
عرضا وشیء فلیستحللہ منہ اُسے چاہئے کہ آج اس سے معاف کرالے قبل اس کے  
الیوم قبل ان لا یكون دینا سراً کہ (بروز قیامت) نہ دم رہے نہ دینا۔ اس وقت  
ولا درہم۔ ان کان له عمل اگر اس (ظالم) کا کوئی عمل صلح ہو گا تو اس میں سے  
صالحاً اخذ منہ بقدر مظلمتہ بقدر اس کے ظلم کے لے لیا جائیگا (اور مظلوم کو دینا  
وان لم تکن له حسنات اخذ جائے گا) اور اگر اس (ظالم) کے پاس نیکیاں نہ  
من میثات صاحبہ فحمل ہوں گی تو اس کے (مظلوم) ساتھی کی بریاں  
علیہ۔ لیکر اس (ظالم) پر لاد دی جائیں گی۔

قرآن مجید میں اکثر مقامات پر قصاص اور غنوی یعنی جوابی تشدد اور عدم تشدد کا کجا ذکر ہوا ہے اور جوابی تشدد کا جواز اور عدم تشدد کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ اور وہ لوگ کہ جب ہوتا ہے ان پر ظلم تو وہ بدلہ لیتے  
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ ہیں اور بدلہ برائی کا ہے برائی ویسی ہی۔ پس  
عَمَّا وَاصِلًا فَاَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّہ جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی سو اس کا اجر ہے  
لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمِنْ اَمْتَصَرَ اللہ کے ذمے بیشک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔  
بَعْدَ ظُلْمِهِمْ فَاولئك هَاعَلَيْهِمْ اور جس نے بدل لیا بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا ہو

52

عفو از گناہ سیرتِ اہلِ فتوت است بے علم و عفو کا رفعت تمام نیست  
 بگذر ز جورِ خصم و کرم کن کہ عاقبت در عفو لذتِ ست کہ در انتقام نیست  
 قرآن مجید نے انجیل کی طرح قصاص کو ناجائز نہیں ٹھہرایا کیونکہ انسانی طبائع مختلف  
 ہیں نہ ہر شخص اتنا بلند ہمت ہے کہ وہ ہر تشدد کو معاف کر سکے اور نہ ہر ظالم اس کا مستحق ہے کہ اسے  
 معاف کر دیا جائے۔ بقول سعدی

بگنیم در بابِ احسان بے ولیکن نبایست باہر کے  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا لِّمَنْ  
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وَدَاعِيَا إِلَىٰ  
 اللَّهُ بِأَذْنِهِ وَبِرَّاجِئًا مُّثِيرًا۔ وَنَشِيرًا  
 الْمُؤْمِنِينَ بَآتٍ لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا۔ خوشخبری دے ایمان والوں کو کہ ان کے لئے ہے، اللہ کی  
 کبریا۔ وَكَالْطَّيِّعِ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ طرف سے بہت بڑا فضل۔ اور نہ کہاں کا فروع اور  
 دَعَا أَذْهَمَهُ دُكُلًا عَلَى اللَّهِ۔ منافقوں کا اور پرواہ نہ کر ان کی ایذا رسانی کی۔  
 کفی باللہ وکلیلاً (۳۳-۳۸) اور پھر وسہ کر اللہ پرادر کافی ہے اللہ کا راز۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا ہے کہ آپ نبی ہیں، بشیر ہیں،  
 نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں اور اہل عالم کے لئے روشن چراغ۔ اس لئے لوگوں کو اپنا پیغام سناتے جائیے۔ کفار کو  
 عذابِ آخرت سے ڈراتے جائیے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی خوشخبری دیتے جائیے، دنیا  
 میں نورِ ہدایت کی روشنی پھیلاتے جائیے۔ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں آئیے اور نہ ان کی ایذا رسانی کی  
 پرواہ کیجئے۔ اللہ کا راز ہے اور آخر کار آپ کی کار سازی کیسے گا اور آپ کو کامیاب بنائے گا۔

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذا رسانی کے مقابلے میں صبر برداشت اور توکل

کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ ایذا کے مقابلے میں ایذا کا۔ یہ عدم تشدد کی تعلیم ہے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ۚ  
 الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
 أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْهُ  
 سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۚ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ  
 فَعَاذُوا بِمَثَلِ مَا هُوَ قَبْلُكُمْ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ  
 لَعَاذُوا خَيْرَ الْخَصَائِرِ ۚ (۱۶۶-۱۷۵)

بلا (لوگوں کو) اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت سے اور  
 اچھی نصیحت سے اور بحث کران کے ساتھ خوبصورت طریقے سے  
 بیشک تیرا رب بہتر جانتا ہوا اس کو جو گمراہ ہوا اس کے رستے سے  
 اور وہی بہتر جانتا ہوا راہ راست پر چلنے والوں کو۔ اور اگر تم سختی  
 کرو تو سختی کرو یہی جیسی سختی تم پر کی گئی ہو۔ اور اگر تم  
 صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے۔

تبلیغ کا کتنا خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے۔ دعوت حکیمانہ ہو، نصیحت خوش آئند ہو اور بحث خوش آئند تر اگر ہمارے مبلغ اس اصول پر کاربند ہوں تو کامیابی یقینی ہو لیکن افسوس ہے کہ ہماری تبلیغ اور ہمارے تبلیغی مناظرے محض ایک دوسرے کی تضحیک پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور بس۔

ان آیات میں جوابی تشدد کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم تشدد کرو تو بس اتنا ہی جتنا تم پر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ تم تشدد کے جواب میں تشدد نہ کرو۔ بلکہ صبر اور برداشت سے کام لو۔ جی چاہتا ہے کہ ان آیات کے نیچے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو نوٹ لکھا، نقل کر دوں تاکہ میری روکھی ہسکی عبارت کے صحرا میں ان کا دیباچہ اسلوب بیان ایک سرسبز نخلستان کا کام دے جائے۔

غور کرہ قرآن کا محض ایک لفظ یا محض ایک ترکیب کس طرح مقاصدِ مائل کے فیصلے کر دیا

کتنی ہی پہلے بصیغۂ امر دعوت کا حکم دیا گیا تھا، اُذْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَتَبَ "پس چاہئے تھا کہ یہاں بھی بدلہ لینے کا حکم دیا جاتا کہ اگر تمہارے ساتھ سختی کی گئی ہو تو تم بھی ویسی ہی سختی کرو۔ مگر نہیں ایسا نہیں فرمایا بلکہ کہا: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ" اگر ایسا ہو کہ تم مخالف کی سختی کے جواب میں سختی کرو مگر چاہو تو چاہئے کہ حد سے نہ بڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سختی کے جواب میں سختی کا حکم نہیں پر محض اجازت ہے

یعنی اگر ایک آدمی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اس بارے میں بہتری اور فزونی کا مقام ہے۔ جمیل جانا اور بخش دینا۔ تو پھر اُسے بدلے کی اجازت دیدی گئی، لیکن اجازت کو ”بشل ماعوقبتم“ سے مقید کر دیا، تاکہ زیادتی کا دروازہ کبھی بند ہو جائے۔ اب دوسری راہیں کھلی رہ گئیں عزیمت تو اس میں ہوئی کہ جمیل جاؤ اور بخش دو۔ رخصت اس کی ہوئی کہ جتنی سختی کی گئی ہے۔ اتنی ہی تم بھی کر لو۔ اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔“

اس آیت کی تفسیر میں امام غزالی (رحمۃ اللہ علیہ) کی ایک تقریر بہت مقبول ہوئی ہے جو انھوں نے ”قطاس المستقیم“ میں لکھی ہے اور بعد کے مفسرین نے عموماً اسے اختیار کر لیا ہے وہ کہتے ہیں استعداد و فہم کے لحاظ سے ہر انسان کی طبیعت یکساں نہیں۔ اور ہر ذہنی حالت ایک خاص طرح کا اسلوب خطاب چاہتی ہے۔ ارباب دانش کیلئے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے عوام کے لئے موعظت کی اور اصحابِ خصومت کے لئے جہل کی پس اس آیت میں قرآن نے تینوں جماعتوں کے لئے یہ تینوں طریقے بتلا دیئے ہیں۔ ارباب دانش کو حکمت کے ساتھ مخاطب کرو، عوام کو موعظت کے ساتھ۔ اور ارباب خصومت کے لئے جہل کی بھی اجازت ہے مگر بطریق احسن“ (ترجمان القرآن ص ۳۴۵)

وَدَلَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَدُّوْكُمْ أَكْثَرُ اِلٰلِ كِتَابٍ جَاهِتُمْ فِيْهِ كَدَّ بَصَرِيْ تَهْنِئُ  
مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُنَّا رَاۤءِ حَسَدًا اِيْمَانِ لَّا يَسْجُوْكَ كَا فِرُوْا فِيْ بُوْجِهْ حَسَدِ كَيْ  
مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ نَظَرٌ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ نَظَرٌ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ  
مَّا تَبَيَّنَ لَكُمْ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَقِّ بَسِ مَوَافٍ كَرُوْا وِرْدَ كَرُوْا وَاْتَقِيْكُمْ  
حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى سُبُوْغِ اَمْرٍ اِنَّا حَكَمُ (یعنی حکم جاد) بے شک  
كُلِّ شَيْءٍ قَدْ يُّرْوٰى (۲-۱۰۹) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اسلام کی ابتدائی دور کی تاریخ شاہد ہے کہ مکہ معظمہ کے اہل کتاب کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مٹھی بھر لوگوں پر جو ایمان لے آئے۔ طرح طرح کے تشدد و ظلم کرتے تھے تاکہ انھیں تنگ کر کے پھر کافر بنا دیں۔ یہ اللہ کے بندے رنگارنگ مصیبتیں اور اذیتیں جھیلتے رہے مگر ہاتھ نہ اٹھایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ”جھیل جاؤ اور بخش دو“ لطف یہ ہے کہ اس برداشت میں عفو کا عنصر بھی موجود تھا غور کیجئے کتنا بلند مقام ہے۔

جوابی تشدد اور عدم تشدد کی دو حیثیتیں ہیں۔

(۱) انفرادی اور شخصی (۲) جماعتی یا قومی

اس آیت میں جماعتی عدم تشدد کی تعلیم ہے، عدم تشدد دو چیزوں پر موقوف ہے ایک علو ہمت، دوسری مصلحتِ وقت۔ یہاں جس عدم تشدد کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ دونوں عنصر موجود ہیں، جس زمانے کی یہ بات ہے اس وقت مسلمان معدومے چند تھے اور کامیاب مدافعت کے ناقابل۔ یہ تو مصلحت کا عطف لیکن بلند ہمتی کا عنصر بھی موجود تھا کیونکہ درگزر کے ساتھ عفو کی ہدایت بھی موجود ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کا شعر:

پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل      عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی

ایک مقام ہے عقلِ مصلحت اندیش کا، ایک مقام ہے عشقِ مصلحت نااندیش کا۔ یہ دونوں مقام ایک دوسرے کے منافی نہیں۔ کامیاب انسان کے لئے جہاں عشقِ مصلحت نااندیش کی ضرورت ہے وہاں عقلِ مصلحت اندیش کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ یہ تھوڑے سے گنتی کے مسلمان اگر مقامِ عشقِ مصلحت نااندیش پر قائم نہ ہوتے تو یقیناً ان جانکاہ مصیبتوں کے مقابلے میں ارتداد کو ترجیح دیتے اور اگر وہ مقامِ عقلِ مصلحت اندیش سے نا آشنا ہوتے تو ضرور وہ مقابلے پر اٹھ کھڑے ہو کر خود کشی کے مرتکب ہوتے لیکن وہ ان دونوں غلطیوں سے بچے رہے کیونکہ ان کا ان دونوں مقاموں پر عبور تھا اسی لئے وہ مدافعت اقام کے لئے اس وقت تک منتظر رہے جب کہ ان کی جماعتی طاقت بڑھ گئی۔ اور جہاد کا حکم آگیا۔

لیکن دیکھئے جہاد کا حکم آیا بھی تو کتنا حکیمانہ اور کتنا منصفانہ ۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتُلُونَكُمْ  
اور لڑو انہی کی راہ میں اُن کو جو آپس میں تم سے اور  
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں  
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبِضُهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ وَأَلْفَتَهُ أَشَدُّ جہاں سے نکالو انہوں نے تم کو۔ اور فتنہ زیادہ سخت  
مِنَ الْقَتْلِ۔ وَلَا تَقَاتِلُوا هُمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوا كُفْرًا ہے قتل سے اور نہ لڑو ان کو مسجد الحرام (یعنی کعبہ)  
فَإِنْ قَاتَلُوا كُفْرًا فَاقْتُلُوا هُمُ كَذَلِكَ اَلْاگر وہ آپس میں تم کو قتل کرو ان کو۔ یہی سزا ہے کافروں  
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَقَاتِلُوا هُمُ حَتَّى لَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور جو جائے دین اللہ کے لئے۔ پس اگر وہ باز آجائیں  
فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى تُوہیں سختی مگر ظالموں پر حرمت والا ہینہ  
الظَّالِمِينَ۔ الشُّعْرَاءُ الْحَرَامُ بِالشُّعْرِ الْحَرَامِ حرمت والے ہینہ کے بدلے ہے اور سب حرمتوں  
وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمِنْ أَعْتَدَى میں بدلہ ہے پھر جو زیادتی کرے تم پر تو تم بھی  
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِّثْلَ مَا أَعْتَدَى اس پر زیادتی کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی  
عَلَيْكُمْ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر بڑا گلاؤں  
اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ (۲۔ ۱۹۰ تا ۱۹۴) کے ساتھ ہے۔

آیات بار میں قانون جنگ کے جو اصول بیان ہوئے وہ گہرے غور کے قابل ہیں۔

(۱) لڑائی صرف اسی قوم سے ہو سکتی ہے جو حملہ آور ہو۔ "الَّذِينَ يَفْتُلُونَكُمْ" اس سے معلوم ہوا



کہ جہاد مدافعتیہ اقدام ہے۔

(۲) لڑائی میں فریقِ ثانی پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلامی قانون کی رو سے ایٹم بم گرانہ تعدی ہے اور خدا معتمدین کو پسند نہیں کرتا۔

(۳) عرب کے رواج کے مطابق خانہ کعبہ کے نواح میں لڑائی کرنا منع تھا۔ اسی طرح بعض مہینوں میں بھی لڑائی بند ہوتی تھی۔ مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ تم بھی ان حرمتوں کا لحاظ کرو، ہاں اگر دشمن ان کا پاس نہ کرے تو اس صورت میں تم بھی آزاد ہو۔

(۴) اگر دشمن لڑائی بند کر دے تو تم بھی بند کر دو۔ ”فان انتہوا“ تاکید کے لئے یکم مکرر بیان ہوا۔

(۵) لڑائی فتنہ دور کرنے کے لئے جو فتنہ دور ہو جائے تو لڑائی بند کر دو۔ اس صورت میں فتنہ یہ تھا کہ کافر مسلمانوں کو پھر کفر میں واپس لانے کے لئے ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنا پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہبی آزادی کیلئے لڑنا جائز ہے لیکن جب یہ آزادی مل جائے تو پھر لڑنا جائز نہیں۔ دین کا معاملہ خدا اور آدمی کے درمیان ہے کسی تیسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس معاملے میں دخل دے۔ اگر کوئی دخل دے تو لڑو۔ لیکن جب پھر دین کا معاملہ خدا کے سپرد ہو جائے تو لڑنا بند کر دو۔ ”و لیکن الدین لہ“

(۶) تعدی کے مقابلے میں اتنی ہی تعدی کرو جتنی تم پر کی گئی ہو، اس سے زیادہ جائز نہیں، یہ تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کا حامی و مددگار ہے۔

آپ نے دیکھا کہ جو ابی تشدد اگر ضروری بھی ہو جائے تو بھی وہ مشروط ہے بشرائط چند در چند۔ یہ نہیں کہ موجودہ زمانے کی لڑائیوں کی طرح انسانیت سوز و درد تک چلا جائے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ عدیم تشدد اور امن کی تضحیک کرتے ہیں اور دوسروں کو تشدد پر آمادہ کرتے رہتے ہیں وہ خود بڑے بد دل ہوتے ہیں اور دلت پر عورتوں کی طرح گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں مندرجہ ذیل قرآنی آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيلَ لَهُمْ لَقُوا  
اَيُّكُمْ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَ  
اَتُوا الزَّكَاةَ. فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ  
الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ  
الْمَاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً  
وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ  
كُلًّا اَوْ اَحْزَنًا اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؟ اور ہمیں تنویری اور مہلت کیوں نہ دی۔

مکہ معظمہ میں جب کافر مسلمانوں کو انہیں دیتے تھے تو بعض مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں جوابی تشدد کی اجازت دی جائے، انہیں کہا گیا کہ نہیں ابھی جہاد کا وقت نہیں، ہاتھوں کو روک رکھو اور نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو یہ لوگ کافروں کے مقابلے سے اتنا ڈرنے لگے جتنا خدا سے ڈرنا چاہئے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے کہ ابھی جہاد خلاف مصلحت ہے اور مہلت ہونی چاہئے۔ مولانا رحمہ نے انہی لوگوں کے متعلق کہا ہے۔

در میان ہمدگر مردانہ اند  
در غزا چوں عورتان خانہ اند  
وقت لاف غر و مستان کف زنند  
وقت جوش و جنگ چوں کف می قند  
وقت ذکر غر و شمشیرش دراز  
وقت کز و فر تیغش چوں پیاز  
لاف و غرہ تراثر خارا کم شنو  
با جنب ہا در صعب ہيجا مرو  
زانکہ زادو کم جالا گفت حق  
کز رفیق سست برگرداں ورق  
پس مشو مہراہ این اشتر دلاں  
زانکہ وقت ضیق ویم اند آفلاں  
پس گر زیند و ترا تنہا بلند  
گرچہ اندر لاف سحر با بلند

توزر عنا یاں مجوہیں کا رزار      توز طاؤساں مجوہید و شکار  
قرآن مجید میں تشددِ فعلی اور تشددِ قوی دونوں کے جواب میں عدم تشدد کی تعلیم موجود ہے۔

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ      یہی لوگ ہیں جنہیں اُن کا اجر دو دفعہ دیا جائے گا۔

بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُؤُنَ بِالْأَحْسَنَةِ      بدیں وجہ کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہٹاتے ہیں

السَّيِّئَةَ وَيَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ      برائی کو بھلائی کے ساتھ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہو

وَلَا تَأْمُرُوا بِالْغَوَاةِ عَنِ مَوَازِنِهِمْ      اس سے خرچ کرتے ہیں اور جب وہ سنتے ہیں لغوبات

وَقَالُوا إِنَّا آَعْمَاءُ لَنَا وَلكُمْ أَعْمَاءُ لَكُمْ      تو اس کو کنارہ کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَنْتَبِهِ      ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے سلام ہے

الْجَاهِلِينَ۔ (۲۸-۵۵) تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔

آپ نے دیکھا عدم تشدد کا اجر دو چند ہے صبر کرنے کی وجہ سے اور بدی کے بدلے میں نیکی کرنے کی وجہ سے عدم تشدد پر عمل کرنے والے لوگ جو کوئی لغوبات سنتے ہیں تو اس کے جواب میں لغوبات نہیں کہتے بلکہ یہ کہہ کر چل دیتے ہیں کہ آپ جانیں اور آپ کے کام ہمارا اور آپ کا ساتھ ممکن نہیں۔ آپ پر سلام ہو فکر کا مقام ہے آج کل ہم میں کتنے ہیں جو اس نہایت حکیمانہ تعلیم پر کار بند ہیں۔

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْتَسُونَ      اور اللہ کے (نیک) بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر

عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ      عجز و انکسار کے ساتھ اور جب مخاطب ہوتے ہیں

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (۲۵-۶۳) ان سے جاہل تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔

کتابا بلند مقام ہے ہمارا یہ حال ہے کہ جہالت کے جواب میں جب تک ہم بڑھ چڑھ کر جہالت نہ کریں تسلی نہیں ہوتی ہمارا دستور العمل تو یہ ہے۔

أَلَا يَجْعَلُنَا أَحَدٌ عَلَيْنَا      فَجَعَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

مولانا نے روم کے یہ دو شعر اسی بلند مقام کا پتہ دیتے ہیں جو اس آیت میں مذکور ہوا۔  
 اگر گویند ز راقی د سالوس      بگو ہستم دو صد چندان و می رو  
 و گر از خشم دشامے دہندت      دعا کن خوشدل و خندان و می رو  
 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ      اور وہ (نیک) لوگ جو نہیں شہادت دیتے  
 وَلَا ذَاهِرًا وَلَا بِالْغُورِ      اور کھلا اور چھپا کر کرنا  
 تو گزر جاتے ہیں وقار کے ساتھ۔ (۲۵-۴۲)

لغو قول یا لغو فعل پیش آجائے تو نیک بندے جواب میں نہ لغو کہتے ہیں نہ لغو کرتے ہیں بلکہ شرافت و تانت اور وقار کے ساتھ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ  
 هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ  
 اُولِي النِّعَمَةِ وَهَلْ لَهُمْ قَلِيلًا  
 اِنْ كُنْتُمْ اِنْسَاءً كَانُكَالًا وَجَحِيْمًا (۱۲۴:۱۲۳)  
 اور صبر کر ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ دے  
 اُن کو چھوڑنا خوبصورت اور چھوڑ دے مجھے اور ان  
 خوش حال جھٹلانے والوں کو اور ہلکتے دے انھیں  
 اگر تم عورتوں کی طرح ہو تو جھٹلانے والے اور بد مزاج۔

یہ خطاب ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر اور مشرک آپ کو یہود و باتیں کہہ کہہ کر ایذا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ میں جانوں کہ لطف یہ ہے کہ چھوڑنا بھی وہ چھوڑنا نہیں جو بد زبان آدمی کے درخور ہے۔ بلکہ ہجر جمیل کی ہدایت خوبصورت چھوڑنا یہ نہ صرف عدم تشدد ہے بلکہ حسن و جلیل عدم تشدد۔

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا      دلِ دشمنان ہم نکر مند تنگ  
 ترا کے میسر شود      ایں مقام کہ باد و تانت خلاف است جنگ (سعدی)  
 فی الواقع یہ مقام بہت بلندی پر ہے۔ کوئی خوش بخت آدمی ہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے

جوابی تشدد یعنی قصاص کی حکمت اور مصلحت پہلے بیان ہو چکی۔ قرآن مجید میں عدم تشدد یا اہنسا کی حکمت بھی بیان ہوئی ہے۔

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ وَأُولُو السَّيِّئَةِ  
 إِذْ قُمُوا إِلَيْهِمْ أَلْحَنَ فَالَّذِي ۖ اِیسی بات سے جوابی ہو۔ پس یکایک وہ شخص جس  
 بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ ۖ کے اور تیرے درمیان عداوت تھی۔ ایسا ہو جائیگا  
 وَلِيٍّ حَنِيمٍ ۚ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الذَّنْبُ ۚ جیسا ایک مخلص دوست اور نہیں ملتی یہ بات  
 صَبْرًا ۚ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الذُّوْحُ ۚ مگر اُن کو جو صبر کرتے ہیں اور نہیں ملتی یہ بات  
 عَظِيمٌ ۝ (۳۱ - ۳۴ و ۳۵) مگر اس کو جو بڑا بخت والا ہوتا ہے۔

یہ حکمت ہے عدم تشدد کی اور یہ مقام ہے اُن لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے صابر اور ذوقِ  
 عظیم کہا ہے حضرت سرِ سقراط علیہ السلام کا قول ہے کہ ”حسنِ خلقِ آنت کہ خلق را رنجانی و رنج  
 خلق کشی بے کینہ و مکافات“

یہاں یہ بتا دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ وہ اصحاب جو قرآن مجید کے ایک نصف کو دوسرے  
 نصف سے منسوخ ثابت کرنے کے شائق ہیں تقریباً تمام مذکورہ بالا آیات کو آیہ سیف سے منسوخ  
 قرار دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان نہایت حکیمانہ اور زریر تعلیمات کو منسوخ کہنے کی گستاخی نہیں  
 کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم تشدد یا اہنسا کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔

## خطبہ جمعہ کی زبان

از جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

حضرت مولانا گیلانی کا یہ مضمون امید ہے ارباب علم اور اصحابِ فتویٰ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیوبند کے بعض مشہور اکابر پہلے ہی اس مسئلہ پر قلم اٹھا چکے ہیں، مولانا نے اپنی جدید تحقیق کی بنیاد تارخانیہ کی جس عبارت پر رکھی ہے علامہ ابن عابین (شامی) کا فیصلہ اس کے متعلق یہ ہے ”لکن کو نہار جعالی قولہ فی الشرع لم یقلہ احد وانما المنقول حکایت الخلاف واما فی التارخانیہ فغیر صریح فی تکبیر الشرع بل ہو محتمل لتکبیر التشریع او الذبح بل ہذا اولیٰ، لانہ قرنہ مع الاذکار الخرجیۃ عن الصلوۃ یعنی نہ تو دوبارہ تکبیر صاحبین کا رجوع امام صاحب کی جانب ثابت ہو اور نہ یہ واضح ہے کہ تارخانیہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تکبیر تحریمیہ کے متعلق ہے۔

بہر حال خطبہ جمعہ کی سرکاری زبان کا مسئلہ ہمارے خیال میں ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کا فیصلہ چند متفرق تیاسات کو یکجا کر دینے سے نہیں ہو سکتا۔ (عتیق الرحمن عثمانی)

پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی نے ہندوستان کے اساطین صوفیہ کے تحقیقی حالات کا جو سلسلہ برہان میں شروع کیا ہے بڑا مفید سلسلہ ہے۔ حضرت مولانا فخر قدس اللہ سرہ العزیز کی سیرت طیبہ غالباً اس سلسلہ کی دوسری قسط ہے حق تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ توفیق پروفیسر صاحب کی رفیق ہو، مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے آخر میں یہ جو روایت نقل کی گئی ہے۔

”پس اگر خطبہ بہ لفظ ہندی میں ملک خزانہ خود بلائے چیزے کہ موضوع است حاصل ثنؤ، الابرائے سائر الاناس

فائدہ نثار دوسرا زبان عربی واقف نیستند (فخر الطالین ص ۴۲) برہان ص ۱۰، ۱۱ فروری ۱۹۷۷ء

اس وقت اسی کے متعلق مجھے کچھ عرض کرنا ہے، ایک زمانہ سے ہندوستان کے حضفی علماء میں یہ مسئلہ مابہ النزاع بنا ہوا ہے۔ عربی زبان کے سوا کسی دوسری زبان میں خطبہ جمعہ کو غیر ممنون قرار دینے والے حضرات کے دلائل

عام طور پر مشہور ہیں، غالباً ان میں سب سے قوی تر دلیل وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے پیش فرمائی ہے کہ ”غیر عربی مالک میں حالانکہ جمعہ و جماعات کا عہد صحابہ میں ظاہر ہے کہ ہر مفتوحہ ملک میں انتظام تھا لیکن کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ان غیر عربی مالک کے باشندوں کی رعایت سے سننے والوں کی زبان میں خطبہ کے ترجمہ کی اجازت دی گئی ہو“

مجھے اس وقت مسئلہ کی دلیلوں سے بحث نہیں ہے پوچھنے والے جو یہ پوچھتے ہیں کہ شہادت کا نہ ملنا، اس کو جو شہادت قرار دینا یا کسی مباح فعل کو نہ کرنا، فعل کے عدم اباحت کی دلیل کیا بن سکتی ہے؟ کتاب و سنت میں ترجمہ کی ممانعت نہیں ہے اس لئے اس کو مباح سمجھنا چاہئے، صحابہ نے اگر کسی فعل مباح پر عمل نہ کیا تو ان کا عمل نہ کرنا اس فعل کی اباحت کو کیا کراہت سے بدل دیا؟ نیز غیر عربی زبانوں سے عموماً صحابہ کی ناواقفیت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ترجمہ کے فعل مباح پر وہ عمل نہ کر سکے۔

بہر حال اصولی سوال و جواب کے سلسلے کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، بلکہ اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ”مسک خفی“ جس کے مسلمانان ہند اپنی صلوات و صیام و عقود و معاملات وغیرہ میں پابند ہیں اس کا اس باب میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟

جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں دراصل دو مسئلے ہیں ایک تو قرآن کے ترجمہ کا مسئلہ یعنی بجائے قرآن کی اصل عربی عبارت کے نماز میں حق تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ کسی زبان میں کر کے اگر کوئی پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا مسئلہ قرآن کے سوا دوسرے اذکار مثلاً تکبیر، تسلیم، تہنید، درود، قنوت، خطبہ، تسبیحات، سجود و رکوع وغیرہ کا ہے کہ بجائے عربی الفاظ کے اسی منہوم کو جو عربی الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں غیر عربی الفاظ میں ترجمہ کر کے نازل ہیں کوئی پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے۔

متن گزنیس دوسرے مسئلہ کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ اوبال فارسیہ صح (یعنی بجائے عربی کے ان اذکار کو کوئی فارسی میں ترجمہ کر کے پڑھے تو یہ درست ہے) پھر چونکہ ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو عربی

جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں دراصل دو مسئلے ہیں ایک تو قرآن کے ترجمہ کا مسئلہ یعنی بجائے قرآن کی اصل عربی عبارت کے نماز میں حق تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ کسی زبان میں کر کے اگر کوئی پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا مسئلہ قرآن کے سوا دوسرے اذکار مثلاً تکبیر، تسلیم، تہنید، درود، قنوت، خطبہ، تسبیحات، سجود و رکوع وغیرہ کا ہے کہ بجائے عربی الفاظ کے اسی منہوم کو جو عربی الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں غیر عربی الفاظ میں ترجمہ کر کے نازل ہیں کوئی پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے۔

جو عربی الفاظ میں ان اذکار کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، دوسری صورت میں تو امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ صاحبین ابو یوسفؒ و محمدؒ سب ہی اجازت دیتے ہیں البتہ عربی الفاظ میں تعمیری قدرت رکھتے ہوئے بھی غیر عربی الفاظ میں ان اذکار کو کوئی اگر ادا کرے تو لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کو اس وقت بھی اجازت دیتے ہیں لیکن صاحبین ایسی صورت میں اس طریقہ عمل کو مکروہ قرار دیتے ہیں یعنی نے کنز کے حاشیہ میں لکھا تھا کہ۔

والفتویٰ علی قول لصاحبین یعنی صاحبین (ابو یوسف و محمد) کے قول پر علماء نے فتویٰ دیا ہے

جس کا مطلب یہی ہوا کہ اسی صورت میں کراہت ہی کو ترجیح علماء نے دی ہے ان اذکار کے سلسلہ میں خطبہ کو بھی لوگوں نے داخل کیا ہے، اس لئے حاصل یہی نکلتا ہے کہ عینی کے قول کے مطابق جیسے نماز کے اذکار کا بحالت قدرت غیر عربی الفاظ میں ترجمہ مکروہ ہے اسی طرح خطیب جو عربی تعبیر پر قادر ہو اس کے لئے غیر عربی الفاظ میں خطبہ کو پڑھنا مکروہ سمجھا جائے گا، فتویٰ اسی پر ہے عینی کے قول سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ ان تفصیلات کو کنز کی مشہور شرح فتح المعین میں نقل کرنے کے بعد عینی کے دعویٰ پر فحہ نظر (یعنی کراہت ہی کے پیلو پر فتویٰ دیا گیا ہے عینی کا یہ دعویٰ بحث طلب ہی کے الفاظ سے اعتراض کر کے آگے تارخانیہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ

ان الشروع بالفارسیۃ یعنی نماز کی تکبیر کو فارسی زبان میں شروع کرنا بالاتفاق سبک

کاتبلیۃ يجوز اتعاقا نزدیک جائز ہے جیسے حج میں بیک بجائے عربی کے فارسی میں بھی کہنا جائز ہے

اور آخر میں اسی تارخانیہ کے حوالہ سے صاحب فتح المعین اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ

محصلہ اند فی مسئلۃ الشروع خلاصہ یہ ہے کہ باوجود عربی پر قادر ہونے کے فارسی زبان بالفارسیۃ ولو لم القدرة علی العربیۃ میں نماز کو شروع کرنا یعنی فارسی میں تکبیر کا ترجمہ کرنا اس رجحان کی قولہ بخلاف القراءۃ بجماع مسئلہ میں ابو یوسفؒ اور محمد بن حسنؒ نے رجوع کر کے امام القدرة علی العربیۃ فاند رجحان الی ابو حنیفہؒ کے مسلک کو اختیار کر لیا ہے اور قرآن کی قراءت میں تو لہا ومن ہما حاصل لا شتباہ امام ابو حنیفہؒ نے ابو یوسفؒ اور محمدؒ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے (فتح المعین ص ۸۳)

یہاں پر علامہ نے فرمایا ہے کہ



مذکورہ بالا عبارتوں کو چاہئے کہ اہل کتاب بھی علماء دیکھ لیں مسئلہ کی اس حقیقت پر مطلع ہونے کے بعد میں اب یہ سمجھا ہوں کہ عربی زبان کی تعبیر پر قادر ہونے کے باوجود قرآن کے سوا دوسرے اذکار (یعنی وہی تکبیر و تسلیم، شہادتیں، و درود جس میں خطبہ جمعہ بھی بالاتفاق داخل ہے) ان کے متعلق ہمارے تینوں امام یعنی امام ابوحنیفہؒ، قاضی ابویوسفؒ، و محمد بن حسنؒ سب ہی اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر کسی کراہت کے غیر عربی الفاظ میں ان کا ترجمہ جائز ہے مبسوط کے حوالہ سے اسی موقع پر فتح المعین ہی میں نقل کیا ہے کہ من غیر کراہۃ علی الاصح علی ما ذکرہ السرخسی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں صاحبین (ابویوسف و محمد) کا رجحان ان اذکار کے متعلق بھی کراہت کا تھا اور امام ابوحنیفہؒ جواز کے قائل تھے لیکن بعد کو دونوں صاحب اپنے اتار کے ہم ٹوا ہو گئے، اس لئے حنفی مذہب کا اب یہ جماعی مسئلہ ہوا کہ سارے غیر قرآنی اذکار جن میں خطبہ جمعہ بھی شریک ہے ان کا ترجمہ عربی پر قادر ہونے کے باوجود خطیب کر سکتا ہے اور کسی قسم کی کراہت اس میں نہیں ہے۔

اسی کے مقابلہ میں قرآن کے ترجمہ کے متعلق امام ابوحنیفہؒ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا یعنی قرآن کا ترجمہ نماز میں جائز نہیں ہے جیسا کہ صاحب فتح المعین نے لکھا ہے کہ قرآن اور غیر قرآنی اذکار میں لوگوں نے فرق نہیں کیا اور مشہور کر دیا گیا کہ امام ابوحنیفہؒ پہلے جواز کے قائل تھے لیکن بعد کو ابویوسفؒ و محمدؒ کے قول کی طرف انھوں نے رجوع کر لیا حالانکہ مسئلہ کی یہ تعبیر نہیں ہے بلکہ یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں ایک مسئلہ یعنی قرآن کے متعلق امام ابوحنیفہؒ نے رجوع کیا اور غیر قرآنی اذکار میں صاحبین نے ابوحنیفہؒ کے مسلک کی طرف رجوع کیا اس لئے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

فظاهر کالمتن رجوعھا الیہ      ستارخانہ کی عبارت کا کھلا ہوا اقتضای وہی جو متن (کنز) کی عبارت سے معلوم  
لاھوالیما فا حفظہ فقد      ہوتا ہے یعنی غیر قرآنی اذکار میں صاحبین ہی نے ابوحنیفہؒ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے  
اشتبہ علی کثیر حتی الشربلانی      نہ کہ ابوحنیفہؒ نے ان دونوں کے قول کی طرف اس کو خوب اجماعی طرح یاد کروا کر کثرت ہو گئی تھی  
ایک زمانہ سے جی چاہ رہا تھا کہ فتح المعین کے اس فیصلہ کو علماء احناف کے سامنے پیش کروں آج موقع مل گیا  
فیہ النفس ہر گول سے توقع ہے کہ اس کی طرف رجوع فرمائیں گے۔



# تبصرے

دلی کی چند عجیب ہستیاں | از جناب اشرف صاحب صبحی تقی طبع متوسط ضخامت ۲۷۴ صفحات طباعت اور کتابت بہتر شائع کردہ انجمن ترقی اردو دہلی پتہ قیمت ۵۰ پلاجلدا اور ہر محلہ

۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد دہلی کی بہار لٹ گئی اور اس کا سہاگ اجڑ چکا تھا لیکن پھر بھی اس میں ایک بالکلین اور ایک خاص طرح کی دلکشی تھی اور یہ بالکلین طبقہ علیا کے لوگوں سے لیکر نیچے درجہ کے لوگوں اور معمولی پیشہ وروں تک میں پاتا جاتا تھا۔ اس کتاب میں اسی دور کی چند عجیب ہستیوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جس طرح یہ ہستیاں مثلاً میر باقر، مٹھو مٹھیارا، گھمی کبابی، کنکنا، مرزا چاچا، پیری کوئے، سیدانی بی بی، نیازی خانم وغیرہم اپنے عادات و اطوار، سچ دھج، وضع قطع، بات چیت اور طور طریق کے لحاظ سے نہایت دلچسپ اور عجیب ہستیاں ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے حالات جس زبان میں سنائے گئے ہیں وہ بھی لکھی کی خالص نکالی اور لال قلم کی بیگماتی زبان ہونے کی وجہ سے نہایت دلچسپ، شیریں اور بہت عجیب و غریب ہے۔ اب اس زبان کے لکھنے اور بولنے والے دلی میں بھی خال خال ہی رہ گئے ہیں اور انھیں میں ایک اس کتاب کے فاضل مصنف ہیں جو اباب ذوق، دلی کی پرانی معاشرت، بول چال اور قدیم تہذیب و تمدن کی جھلک دکھانا اور ساتھ ہی یہاں کی بیگماتی روزمرہ اور نکالی زبان کا لطف لینا چاہتے ہوں ان کو اس کتاب کا کم از کم ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ کتاب کے آخر میں خاص خاص لفظوں اور محاوروں کی مع ان کی تشریح کے اگر ایک ذہن پرست بھی شامل کر دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا کیونکہ اس میں بہترے الفاظ اور محاورے ایسے ہیں کہ ابھی تک سینہ بسینہ ہی منتقل ہوتے رہے ہیں۔ عام متداول لغات میں بھی نہیں مل سکتے۔

مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں | مرتبہ مولانا محمد عمران خاں صاحب ندوی تقی طبع خورد ضخامت ۲۰۰ صفحات

کتابت طاعت بہتر قیمت غیر مجلد علی اور مجلد علی پر مبنی۔ مکتبہ جمعیت التعاون دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ  
 ”الندوۃ“ دورِ جدید میں ایک مستقل عنوان ”میری محسن کتابیں“ کے ماتحت ملک کے شاہراہِ علم و ادب کے  
 مقالات کا ایک طویل سلسلہ کئی ماہ تک شائع ہوتا رہا تھا اب انھیں مقالات کو جمع دوا اور مقالوں کے جو اُس  
 زمانہ میں الندوہ میں نہ چھپ سکے تھے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے یہ کل مقالات گنتی میں اٹھارہ ہیں اور سب کے سب  
 بلند پایہ مصنفین، ادبا اور اربابِ قلم و علم کے کلمے ہوئے ہیں۔ ان میں ان حضرات نے یہ بتایا ہے کہ اُن کی علمی اور  
 ادبی زندگی کی تشکیل و تعمیر میں سب سے زیادہ دخل کن کتابوں کا رہا ہے یہ مجموعہ اردو زبان میں اپنی نوعیت کے  
 لحاظ سے بالکل نیا گمان ہے اس کا مطالعہ عام اربابِ ذوق اور طلباء کے لئے خاص طور پر بہت مفید ہوگا۔ آخر میں  
 لائق مرتب نے حروفِ تہجی کے اعتبار سے اُن تمام کتابوں کی ایک طویل فہرست بھی دیدی ہے جن کا ذکر اس میں  
 آیا ہے۔ اس سے کتاب کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔

**نفسیاتِ جمال** | از مولانا ابوالنظر صاحب رضوی امر و سوری تقطیع خورد ضخامت ۱۵۲ صفحات،  
 کتابت و طاعت بہتر قیمت مجلد علی پر مبنی۔ اعلیٰ کتب خانہ دہلی قزول باغ۔

مولانا ابوالنظر صاحب رضوی کے متعدد مقالات برہان میں شائع ہو کر علمی حلقوں میں مقبول  
 ہو چکے ہیں۔ زیرِ تبصرہ کتاب موصوف کا ہی ادبی کارنامہ ہے جس کا نام اگر بجائے ”نفسیاتِ جمال“ کے ”نفسیاتِ محبت“  
 ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ اس میں محبت اور اُس کی مختلف کیفیات اور ادائیں مثلاً محبت اور زندگی۔ محبت اور شباب  
 عزم و ارادہ، ناکامی، خود کشی وغیرہ وغیرہ جیسے ۲۷ عنوانات پر گفتگو کی گئی ہے۔ زبان بڑی شگفتہ اور اندازِ باریک  
 فلسفیانہ ہے۔ لائق مصنف نے فلسفہ، ادب اور نفسیات ان تینوں کی ترکیب سے اس پیکر کو تیار کیا  
 اور لطف یہ ہے کہ محبت کے شراب خانہ میں بیٹھنے کے باوجود انھوں نے اپنے قلب و نظر کو بیکھنے نہیں  
 اور موضوعِ گفتگو کے انتہائی نازک ہونے کے باوجود عریانی پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ اس کا مطالعہ ادبی  
 نفسیاتی دونوں حیثیتوں سے دلچسپ اور لطف آفرین ہوگا۔

سلسلہ ۱۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعر مجلد ۷

اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب

جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ

پیش کیا گیا ہے قیمت سے مجلد للعر

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں

عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات

صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں

قیمت سے مجلد ۳

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ۴۴

سلسلہ ۲۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن

پر بے مثل کتاب سے مجلد للعر

سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر ششہ

ورفتہ ترجمہ قیمت عہر

اسلام کا نظام حکومت :- صدیوں کے قانونی مطالبہ

کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے

تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت

چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے

بنی امیہ کے معتد حالات و واقعات سے مجلد ۳

سلسلہ ۳۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز

بیان و لکھ قیمت للعر مجلد ۷

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی

قیمت للعر مجلد ۷

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات

کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعر مجلد ۷

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت سے مجلد للعر

سلسلہ ۴۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت

کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبدیت مع الالوہیت

مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح

کیا گیا ہے قیمت عہر مجلد ۷

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء

کے حالات مبارک کا بیان قیمت سے مجلد ۳

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب

صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد سے ۲

یہ نذرانہ مصنفین دہلی قریول باغ

Registered No. 4305

## مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

- (۱) محسن خاص :- جو محض حضرت کم کو کم پانچ سو روپے یکشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ مصنفین خاص کو اپنی شہریت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات خدک جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین :- جو حضرات پچیس سو روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ مصنفین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر کو نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ سو روپے سال بیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔
- (۴) اجتا :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجتام میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

## قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی ہفتہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) غریب علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ ہر ملین ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
- (۳) باوجود ہستام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں شائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے امر کا ٹکٹ یا جوابی کاغذ بھیجا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ششماہی دود روپے بارہ آنے (مع وصولہ لک) فی پرچہ ۸

(۶) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کہن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشرز جدید پریس دہلی میں طبع کر اگر دفتر رسالہ برہان دہلی قریب بلخ و حالانکہ

نَدْوۃُ الْمُصَنِّفِینِ دِلِّی کَالِمِی دِینی مَآہِنَا

# بُرْہَانُ

مُرَاتِبُ  
سَعِیدِ اَحْمَدِ کَسْرَآبَادِی

## مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محسنین، معاونین اور اجارہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام :- بچتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت چھ مہلے ہے	مسئلہ اسلام میں غلامی کی حقیقت - مسئلہ غلامی پر پہلی معقنہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت تین مہلے للہ
اخلاق اور فلسفہ اخلاق - علم الاخلاق پر ایک مسودہ اور معقنہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت چھ مہلے ہے	تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام - اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت چھ مہلے ہے
مسئلہ قصص القرآن حصول - جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت چھ مہلے ہے	سوشلزم کی بنیادی حقیقت و اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں متقل کیا گیا ہے قیمت تین مہلے للہ
بین الاقوامی سیاسی معلومات :- یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت چھ مہلے ہے	ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ
وحی الہی - مسئلہ وحی پر پہلی معقنہ کتاب قیمت دو روپے مہلے تین	مسئلہ نبی عربی صلعم - تاریخ ملت کا حصول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خانہ ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے۔ قیمت چھ مہلے
تاریخ انقلاب روس - ٹرانسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت چھ مہلے ہے	فہم قرآن جدید ایڈیشن - جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے رنگ کی بیشل کتاب قیمت چھ مہلے ہے



# برہان

شمارہ (۴)

جلد سیزدہم

اپریل ۱۹۴۷ء مطابق جمادی الاول ۱۳۶۶ھ

## فہرست مضامین

۱۹۴	سید احمد	۱ نظرات
۱۹۷	لیفٹنٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب	۲۔ علم انقیات کا ایک افادی پہلو
		۳۔ دستور الفصاحت
۲۱۱	محترمہ آمنہ خاتون ایم۔ اے لکچر رہبرانی کلج میسور	اس کی ترتیب و روحانی پراکٹیک تنقید
۲۳۷	سید احمد	۴۔ بچوں کی تعلیم و تربیت
		۵۔ ادبیات :-
۲۵۱	جناب ماہر القادری صاحب	نقشِ دوام
۲۵۲	جناب رشید ذوقی	قطعات
۲۵۳	م۔ ح	۶۔ تبصرے :-

# نظرات

اصلاحِ تعلیم کے سلسلہ میں ہمارے مقدم مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن نے اپنی بلند پایہ کتاب مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت میں ایک نظریہ وحدتِ تعلیم کا پیش کیا ہے مولانا کا یہ خیال صحیح ہے کہ تعلیم کو قدیم وجہ وجود و حصولِ تقدیم کر دینا اور اس طرح تعلیم یافتہ مسلمانوں کا دو متخالف متضاد گروہوں میں بٹ جانا انگریزی حکومت کی ایک برکت ہے۔ ورنہ مسلمانوں میں دینی اور دنیوی علوم و فنون پر مشتمل ہمیشہ ایک ہی نصابِ تعلیم رائج رہا ہے لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج علوم و فنون کی کثرت اور ان میں جو وسعت پیدا ہو گئی ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی اور آج کوئی قوم اس وقت تک صحیح معنی میں مضبوط اور زندہ قوم نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سب علوم جدیدہ و حاضرہ کے نہ صرف جاننے والے بلکہ ان میں بصیرت و مہارت رکھنے والے افراد موجود نہ ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص تمام علوم و فنون کا جامع اور ماہر نہیں ہو سکتا اور ایک علم و فن کی تدریس اور اس میں تحقیقی نظر پیدا کرنے کے لئے طبی طور پر جن اسباب آلات اور ماحول کی ضرورت ہے وہ دوسرے علم و فن کے لئے ضروری نہیں ہو سکتے۔ اس بنا پر اگر وحدتِ تعلیم سے مقصد یہ ہے کہ درس گاہیں ایک ہی قسم کی ہوں، نصابِ تعلیم سب کا یکساں ہو۔ اور ماحول بھی ایک ہو تو ایسا ہونا نہ صرف یہ کہ عملاً ناممکن ہے بلکہ قومی اعتبار سے نقصان رساں اور مضر بھی ہو گا۔

البتہ تعلیم کی مدت کو چند حصوں پر منقسم کر کے یہ کیا جاسکتا ہے کہ ابتدائی حصہ میں وحدتِ تعلیم کے نظریہ کو عملی شکل دی جائے اور وہ اس طرح کہ مثلاً میٹرک تک کا نصاب ایسا بنایا جائے اور وہ سب کے لئے لازمی ہو۔ کہ اُسے پڑھنے کے بعد ایک مسلمان طالب علم میں ایک طرف دینی علوم و فنون سے مناسبت پیدا ہو جائے اور دوسری طرف ضروری علوم عصریہ سے وہ نا آشنا نہ رہے۔ یہ نصاب پرائمری تعلیم کے ختم ہونے کے بعد زیادہ تر

زیادہ پانچ سال کا ہونا چاہئے۔ اس کے بعد ہر طالب علم کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ وہ اپنے فطری ذوق اور ذاتی صلاحیت و استعداد کے مطابق جس شعبہ میں چاہے کمال و امتیاز پیدا کرے۔ اس مرحلہ پر مدارس عربیہ میں انگریزی علوم و فنون کی یونیورسٹیوں کی طرح دینی اور عربی علوم کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے ہر شعبہ کے لئے الگ الگ اولاً ثانوی تعلیم اور پھر اس کے بعد درجہ تکمیل کا بندوبست کرنا چاہئے۔ درجہ تکمیل میں تدریس کا کام کم اور ریسرچ کا کام زیادہ ہوگا!

اصلاح تعلیم کے سلسلہ میں جہاں نصاب طریق تعلیم میں تبدیلی کرنا ضروری ہے۔ اتنا ہی ضروری یہ امر ہے کہ طلباء میں علمی شغف، دینی جذبہ اور اخلاقی فضائل پیدا کئے جائیں۔ ورنہ نصاب تعلیم کتنا ہی صالح اور مفید ہو اگر طلباء میں عام دنیا داروں کی طرح علم کو ذریعہ معاش بنانے اور اس کے ذریعہ ذہنی جاہ و منصب اور دولت و ثروت حاصل کرنے کا جذبہ باقی رہا تو بہترین نصاب تعلیم سے بھی.....  
..... ہماری قومی مشکلات حل نہیں ہو سکتی۔ دورِ آخر میں ہماری علمی اور دینی تباہی کا بڑا سبب یہی رہا ہے کہ علماء سلف کے امتیازی اوصاف یعنی قناعت کیشی، غلصانہ خدمت، دین کا جذبہ، بے غرض علمی انہماک ان سب کو عصرِ حاضر کی تہذیب نے بالکل تباہ کر دیا اور ہر شخص مادی منفعت کی جستجو میں بے لوث خدمت کے جذبہ سے محروم ہو گیا یہ صحیح ہے کہ ہر شخص سب سے بے لوث و بے غرض خدمت کی توقع نہیں کی جاسکتی لیکن ہر زمانہ میں ہر حال ایک ایسی جماعت کا وجود حیات ملی کے لئے ناگزیر ہے زمانہ کے نشیب و فراز اور رجحانات عصری کے باعث اس جماعت کے افراد میں کمی بیشی ہو سکتی ہو لیکن یہ اندہ ہر تونہ ہونا چاہئے جو آج نظر آ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ افراد کے اعتبار سے خواہ کتنی ہی مختصر ہو لیکن قوم کو صحیح راستہ پر لیجانے اور ان میں ذہنی اور علمی خوبیاں پیدا کرنے اور ان کو نشوونما دینے کا کام ہمیشہ ایسی ہی جماعت نے انجام دیا ہے۔ ایسی جماعت کو قائم رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم ان کیلئے باغزت مگر آزاد وسائل معاش کا بھی انتظام کریں۔

آخر میں ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے نزدیک جب تک خالص اسلامی حکومت نہ ہو مسلمانوں کی تعلیم کو حکومت کے اثر سے بالکل آزاد ہونا چاہئے۔ ہمارا خیال عام تعلیم کو متعلق ہر خواہ وہ مدرسوں میں ہو یا کالج

میں لیکن مدارس عربیہ کیلئے تو اپنی تعلیم کو حکومت کے اثر سے بالکل آزاد رکھنا اور بھی ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت خواہ مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی اور یا مشترکہ۔ بہر حال جب تک وہ خالص اسلامی طرز کی حکومت نہیں ہے، اس کی سیاست بے لاگ اور بے غل و غش نہیں ہو سکتی اور مدارس عربیہ کیلئے ایسی تعلیم درکار ہے جو ہر قسم کے بیرونی اثر اور خارجی عمل دخل سے یکسر آزاد ہو۔ خوشی کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند ایسی چند درسگاہیں اب تک حکومتی اثرات سے آزاد رہی ہیں لیکن اب ملک میں نیشنل گورنمنٹ قائم ہے۔ اس لفظ "نیشنل" سے ہماری پرانی درسگاہوں کو دھوکہ نہ ہونا چاہئے۔ یہ گورنمنٹ نیشنل ضرور ہے لیکن اسلامک نہیں اور ہماری تعلیم کسی نیشنلزم کی ہرگز پابند نہیں ہو سکتی۔

آنند بھلولا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم مرکزی حکومت نے بہت اچھا کیا کہ اس قسم کے شبہ کو دور کرنے کے لئے لکھنؤ میں اجتماع کے بعد ہی ایک بیان میں فرمادیا کہ انصوفی اجتماع میں جو تقریر کی تھی وہ وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے نہیں کی تھی! کوئی وجہ نہیں کہ مولانا کے اس بیان پر اعتماد نہ کیا جائے خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ مدارس عربیہ کی اصلاح و تجدید مولانا کا آج کا نہیں۔ ایک عرصہ دراز کا خواب ہے اور اب یہ خواب خواب پریشان نہیں ہے۔ بلکہ رویائے صالحین بن چکا ہے لیکن اگر مولانا تلامذہ میں کوئی پی گورنمنٹ کے کونسل چیمبر کے بجائے لکھنؤ کے کسی عربی مدرسہ یا کسی مسجد میں مجتمع ہونے کی دعوت دیتے اور وہاں تقریر فرماتے تو مولانا کا مذکورہ بالا بیان اور زیادہ مؤثر ہوتا اور بعض اگلے وقتوں کے عادی علما کو کونسل چیمبر میں جانے سے جو وحشت ہوئی وہ نہ ہوتی۔

ہمارے بعض احباب ہماری زبان و اصلاح مدارس عربیہ کا مطالبہ سنتے ہیں تو انہیں گمان ہوتا ہے کہ ہم نصاب تعلیم کی اصلاح کے ساتھ مدارس کے نظام تمدن کو بھی یونیورسٹیوں کے نظام تمدن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہنا چاہئے کہ اس طرح کا خیال ایک غلط بدگمانی سے زیادہ دقیق نہیں ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ درسگاہوں میں ٹائٹل یا ڈی کے فرس اور تپا سوں کی جگہ میزوں اور کرسیوں کا انتظام کیا جائے۔ اور طلباء کو سادہ اور کم خرچ لباس پہننے کی بجائے جدید وضع کا اور گراں لباس پہننے کا مکلف کیا جائے علوم دینیہ اسلامیات بزرگوں کی جا کو میراث ہیں جا اگر جدید و بدعہ و چشم کے اعتبار سے کسی فرمان روا سے کم نہ تھے مگر ان کے گھر کا اثاثہ بقول مولانا شبلی کے "بویا نیست کہ در کلبہ احزان دلیریم" کا مصداق ہوتا تھا۔ اس بنا پر ان علوم کی تدریس تعلیم کی شان اسی میں ہے کہ اس سادگی کو قائم رکھا جائے۔ مگر ہاں سادگی کے ساتھ صفائی و

۴۰ اور سلیقہ مذکور کی ہے ہم ان اثرات کے باعث جو نوجوانان درسگاہوں کی تعلیم پر رکھیں گے وہ بے شائبہ شکر کا مصداق ہوں گے۔ عین یونیون ایسا ذوق و کرم + شوق شمس متا بنانا ایسا۔

# علم النفسیات کا ایک افادی پہلو

## خواب، ضبط، زندگی اور حرکت

از

لیفٹیننٹ کرنل جناب خواجہ عبدالرشید صاحب

*Transference of Emotion* یعنی نقل جوش سے متعلق ہم

گذشتہ مقالات میں عرض کر چکے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی میں کیا کیا نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس جواب کا انحصار احساس کمتری پر ہے۔ ہمیں تاریخ میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ دور کیوں جائیے۔ اکبر اعظم کا ہی دور حکومت دیکھیے۔ بدایونی نے جو کچھ فیضی اور ابوالفضل کے متعلق اپنی منتخب التواریخ میں لکھا ہے اس سے تاریخ داں اصحاب بے خبر نہیں ہیں۔ اور پھر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس نقل جوش کی محض یہی وجہ تھی کہ بدایونی کو فیضی اور ابوالفضل کے بڑھتے منصب پر رشک ہونے لگا۔ اور یہ رشک حسد کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اور بدایونی احساس کمتری میں اس طرح گرفتار ہو گئے کہ سوائے اس کے کہ منتخب التواریخ کے صفحات پر دل کھول کر ایک پر آشوب بخار کا اظہار کرتے اور چارہ ہی نہ تھا۔ یہ غبار نمودار ہوا اور دنیا اس وقت تک اس کی شاہد ہے۔ دور اکبری اور دیگر شاہان مغلیہ کے وقتوں میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ اولیاء اللہ اور علماء کا بے دریغ قلع قمع، دوستوں اور رشتہ داروں کا بے جا قتل، اگر اظہار احساس کمتری نہیں

لے سلسلہ کے لئے دیکھیے برہان نومبر ۱۹۲۶ء

تو اور کیا ہے؟ مذہب تو ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا! طبیعتوں میں نہ تو ایمان و یقین تھا اور نہ ہی سکون و اطمینان۔ ہر فرد منصب کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ جو کچھ بھی کسی کے راستے میں حائل ہوتا وہ اُسے اٹھاڑ پھینکنے کی تاک میں لگا رہتا۔

مختصر یہ کہ اس دنیا میں کون و فساد کی بنیاد ہی نفسِ جوش ہو ا کرتی ہے خواہ وہ کسی رنگ میں ہو اور یہی وجہ فتنہٴ اعتزال کی تھی۔ بات کیا تھی! ایک منوانا چاہتا تھا دوسرا ماننے کو تیار نہ تھا، جبر و اختیار سے دونوں ہی ناواقف تھے، یا یوں کہہ لیجئے دونوں آشنا تھے مگر ہر ایک ہی سمجھتا تھا کہ دوسرا فریق غلط راستے پر چلا جا رہا ہے۔ مسئلہ خلقِ قرآن میں دونوں درست تھے۔ اسلامی اصولِ اعتدال کسی نے بھی اختیار نہ کیا۔ حکومت ایک فریق کے ساتھ تھی وہ دوسرے پر چڑھ گیا، اگر دونوں نے خاموشی اختیار کر لی ہوتی تو بات کچھ بھی نہ بنتی!!

گذشتہ زمانے میں جب یہ اختلافات شروع ہوئے تو عوام میں یہ باتیں ابھی شعور کی سطح پر تھیں جہاں سے انھیں بخوبی نکالا جا سکتا تھا مگر اب یہ تاثرات تحت الشعور کی گہری داویوں میں پہنچ کر قیام کر چکے ہیں جہاں سے نکالنا انھیں کوئی آسان کام نہیں اس وقت ہم انھیں باقاعدہ جواب کی شکل میں دیکھتے ہیں۔

غرض کہ یہ نقلِ جوشِ زندگی کے پہلو میں نمایاں ہے۔ اب اگر ہم نفسیاتی دنیا کے افادی پہلو کا جائزہ لیں تو دو چیزیں ہمیں بخوبی نظر آتی ہیں جن پر ہم قابو پا کر زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔۔

(۱) احساسِ کمتری *Inferiority Complex*.

(۲) نقلِ جوش *Transference of Emotion*.

ہم نے علمی دنیا میں ان دونوں حقیقتوں کا کسی قدر جائزہ لے لیا ہے۔ اب ہم اس حقیقت کا جائزہ ذرا تفصیل کے ساتھ خوابی دنیا میں بھی لینا چاہتے ہیں خوابی دنیا میں ہم خیالی دنیا کو بھی شامل

سمجھتے ہیں جسے آئندہ واضح کیا جائے گا۔ انسان نصف سے زائد عمر سو کر اور سوچ کر گزار دیتا ہے تو کیا پھر یہ نصف حصہ انسان کی عمر کا ضائع ہو جاتا ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نصف عمر میں انسانی زندگی کا افادی پہلو کس طرح جدوجہد جاری رکھتا ہے اور یہ علی دنیا کے ساتھ کس طرح وابستہ ہے۔ ہم خوابوں کی تعبیر کے علم میں پڑنا نہیں چاہتے محض اس بات کی وضاحت کریں گے کہ خواب و خیال کا اثر علی زندگی پر کیسے، اور علی زندگی کا خواب و خیال پر کس طرح ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم کوئی مستقل علم نہیں ہے جس کو اس وقت تک علمی حیثیت سے ترتیب دیا گیا ہو۔ البتہ ایک خاص قسم کا ملکہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اشاری تعبیرات (Symbolical Interpretations) جدید نفسیات کی ایجاد ہیں۔ البتہ جدید نفسیات میں ان کی نوعیت ایک جنسیت اختیار کر گئی ہے۔ ہم اس سے متعلق آئندہ صفحات میں اشارات اللہ تعالیٰ بالتفصیل کچھ عرض کریں گے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ علی دنیا میں احساس کتری انسان کے اندر ایک ایسا نصب العین (Ideal) قائم کر دیتا ہے جو اس کی پہنچ سے بہت بالاتر ہوتا ہے۔ یہ بھی قطعی امر ہے کہ ہر شخص ایک نصب العین رکھتا ہے مگر ہر ایک کا نصب العین نامکن الحصول نہیں ہوتا۔ اکثر یہ نصب العین انسان کی پہنچ کے اندر ہوتا ہے اور اس کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ اگرچہ حالات کے مطابق اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے اور نصب العین کا افادی پہلو بھی یہی ہے کہ اس میں بتدریج ترقی ہوتی رہے۔ اگر نصب العین میں ترقی کی گنجائش نہیں اور وہ ایک جگہ پر قائم ہے یا وہ بجائے ترقی کے پیچھے کی طرف ہٹتا ہے تو یقیناً ایسا نصب العین احساس کتری پر زندہ ہے۔

ہم نصب العین کو دو حصوں یا درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) فوری نصب العین Immediate Ideal.

(۲) آخری نصب العین Ultimate Ideal.

آخری نصب العین پر انسان فوری نصب العین ہی کے توسط سے پہنچتا ہے۔ اور اگر انسان کا فوری نصب العین موجود نہ ہو تو وہ نصب العین نامکن الحصول ہوگا اور اس کی بنیاد احساس کتری پر ہوگی۔ اگر ایک سر باز کا آخری نصب العین سرسنگ بن جائے تو اس کے نصب العین کو سرواری اور سرگردگی گمراہ اختیار کرنا پڑے گی اگر درمیانی منازل مفقود ہیں تو یہ نصب العین نامکن الحصول ہے اور خلاف عقل۔ چنانچہ معمولی حالات کے اندر انسان کا نصب العین اس کی استعداد اور دسترس کے مطابق ہوگا۔ ان حالات کے اندر ایک اوسط درجہ کے دماغ کا آدمی اپنا نصب العین بخوبی حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ اس کی دسترس سے باہر نہ ہو۔ احساس کتری کی وجہ سے جس قدر بھی نصب العین قائم ہوتے ہیں وہ انسان کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کو وہ اکیلا بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکا کر پورا کرتا ہے۔ دن میں خواب کھینا (Day Dreaming) نفسیات میں اس فعل کو (Wish Fulfilment) یعنی خواہشات کا پورا ہونا کہا جاتا ہے۔

ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ انسان اکیلا بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکالتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حجابات کی بنا پر ایجو (Ego) یعنی انا اپنے گرد و پیش سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے اور اس نئے ماحول کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے۔ جب انا علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس پر سے تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں۔

ہماری نگاہ میں صوفیائے کرام کے چلے اور مراقبہ بھی اسی اصول پر قائم ہیں مگر یہ حالت فقط خیالی و فانی دنیا ہی میں حاصل ہوتی ہے۔ اُس عالم تنہائی میں انا اپنے گرد و پیش پر چھا جاتی ہے اور فقط یہاں ہی اُس کے لئے یہ ممکن ہے کہ اپنا وقار قائم رکھے۔ یہ علیحدگی اگر بیداری کے وقت اختیار کر لی جائے تو اس کو ہم نفسیاتی زبان میں (Day Dreaming) یا خیالی پلاؤ کہیں گے جیسا کہ عرض کیا گیا اس حالت میں بھی انسانی حجابات اٹھ جاتے ہیں اور جس رنگ میں بھی وہ اپنے آپ کو



دیکھنا چاہتا وہ دیکھ لیگا۔ یعنی جو کچھ وہ ہے ویسا نہیں، بلکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ ہو، اسی رنگ میں دیکھے گا لیکن جب وہ پھر علی دنیا میں واپس لوٹتا ہے تو اس کے حجابات بدستور اسی طرح قائم ہو جاتے ہیں اور پھر جب یہ خواب کی سی غنودگی دور ہوتی ہے تو وہ ایک مدہوش انسان کی طرح اپنی خیالی دنیا میں پھر محو ہو جاتا ہے

اگر ایک دلپسند خواب دیکھتے دیکھتے آنکھ کھل جائے تو انسان پھر سونے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید وہ منظر پھر سامنے آجائے! ایسے فعل کا تکرار بے علی کا پیش خمیہ ہے کیونکہ وہ اپنا نصب العین دن بھر میں کسی مرتبہ بناتا اور توڑتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جس کا نصب العین بہت بلند ہوتا ہو اور جو براہ راست اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اسے علی دنیا میں حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ ہر وقت اس سے متعلق سوچتا رہتا ہے، اسے سوتے میں بھی اپنے خیالات سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے خیالات مختلف شکلوں میں خواب میں آتے ہیں۔ گویا ناممکن اچھوٹ چیزیں خواب و خیال میں ممکن الحصول بن جاتی ہیں۔

اس صدی میں اول، اول شرنر (Schermer) اور فرائد (Freud) نے خوابوں کے متعلق نظریے قائم کئے۔ ایڈلر (Adler) نے بھی ایک مستقل نظریہ قائم کیا۔ ہم ان میں سے اکثر کے نظریوں پر آئندہ صفحات میں جستہ جستہ تنقید کریں گے اور جو جویات ہمارے موضوع کے مطابق ہوں گی اس کی تفصیل بھی کر دیں گے۔ ہم نے ابھی لکھا تھا کہ ہماری نگاہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم کوئی مستقل علم نہیں جس کو ایک علم کی حیثیت سے ترتیب دیا گیا ہو، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ پہلو ہی مفقود تھا بلکہ ہمیں مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں کے اندر اس سے متعلق دلچسپ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کلدانیوں، مصریوں، ہندوؤں، یونانیوں، اور مسلمانوں نے خوابوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام نظریوں کو اکٹھا کر کے کسی ایک رائے پر پہنچا جائے جو وقت کے مطابق ہو یعنی موجودہ نظریوں سے مطابقت کرے۔ آسمانی صحائف، مثلاً انجیل، تلموذ اور قرآن میں

متعدد جگہ خوابوں کا ذکر ہے۔ تمام الہامی خواب نہیں، تاہم ان میں تعبیر سے انجام کا پتہ دیا گیا ہے اس طرح تعبیر کا علم پیدا ہو سکتا ہے۔

فرائد کا نظریہ تعبیر اگرچہ اشاری (Symbolical) ہے تاہم اس میں جنسی عنصر یعنی (Sexual Element) اس قدر ہے کہ اس نظریہ کو قبول نہیں کیا جاسکتا اور اکثر حالتوں میں توہم نے اسے غلط بھی پایا ہے۔ البتہ اس کا طریقہ تحلیل خواب جو ہے اس کی ترکیب بعض حالات میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ خوابوں کی ترتیب اور ساخت (Arrangement & Structure) کے متعلق فرائد کے نظریے کا دارومدار جنسی خواہشات پر ہے مختصر یہ کہ اگر خوابوں کی ترتیب اور ساخت میں افراط و تفریط ہے تو جنسی خواہشات جو بچپن میں اثر پذیر ہو چکی ہیں ان کی تکمیل نہیں ہوئی ہوتی۔ ایڈلر (Adler) اور یونگ (Jung) کو اس سے اتفاق نہیں۔ اگرچہ الہامی خواب کے وہ بھی قائل نہیں۔ بہر حال ان دونوں نظریوں کے مطابق خوابوں کی تعبیر کو اشاری ضرور ہونا چاہیے مگر اس میں جنسی عنصر کو دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آئندہ صفحات میں اشاری تعبیر کی ایک مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے دیں گے کہ یہ امر واضح ہو جائے۔

الہامی خواب (Prophetic Dream) سے یہ مراد ہے کہ خواب کو تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح کہ خواب دیکھا جائے وہ بعینہ اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ ایڈلر ایسے خوابوں سے اتفاق نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اکثر خواب انسان کی مخفی قوتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں جن کا انحصار مختلف حجابات اور تاثرات پر ہوتا ہے ہیں اس حد تک اس سے اتفاق ہے مگر جہاں تک الہامی خوابوں کا تعلق ہے ہم اُن سے متفق نہیں ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ماہرین نفسیات الہامی خوابوں سے کس طرح انکار کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں انسانی زندگی کا طور و طریقہ تمام تر اس قسم کا ہے کہ اس سے آسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ انسان کو مستقبل کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں یا حاصل

ہوسکتی ہیں۔ جب انسانی سیرت یعنی حرکات و سکنات کو سمجھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اس کے مستقبل کے متعلق معلومات ہم پہنچائی جاسکتی ہیں تو پھر خوابوں کے درلویہ ایسے الہام کیوں بعد از عقل معلوم ہوں؟ ہمارے افعال و حرکات اس نوعیت کے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مستقبل کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہے۔ زندگی کے شلوک و شہات (Doubts) کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم مستقبل کو بھانپ کر اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فیصلوں کو بھی اسی لئے ملتوی کر دیتے ہیں کہ ہمیں مستقبل کے متعلق غیر شعوری طور پر معلومات ہوتی ہیں اور ہم ایک مناسب وقت کی تاک میں ہوتے ہیں مگر یہ سب کچھ الہام نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ہر بات کو صبح کی تیاری کر کے سو جاتے ہیں مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل دن چڑھے گا بھی یا نہیں! باوجود اس کہ ہم غیر شعوری طور پر تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے علم کی نوعیت مختلف ہے۔ اور اس علم کا وجود ہمارے شعور میں موجود نہیں ہوتا۔ مگر اس حقیقت سے کیسے انکار ہو کہ علم تو موجود ہے۔

ہم الہام کے ثبوت میں کئی مثالیں دے سکتے ہیں مگر کیا حاصل، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر علماء غریب الہام کے نظریے کو مان لیں تو ایک روز انھیں وحی و نبوت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا! ہم آخر میں یہاں ایک پاراول (Paradox) کا مختصر سا تجربہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ سائنس کے مطابق بھی الہام کی حقیقت کا ثبوت پیش کر دیں۔

پاراول ایک پاروسکی سائنس دان تھا جس نے یہ تجربہ کیا کہ جب حیوانات کو خوراک دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے معدے میں جہد ایک اہم لعاب اُترنے شروع ہو جاتے ہیں جو باضمہ کے لئے مفید ہوتے ہیں یہ لعاب خود بخود معدے میں اُتر آتے ہیں گو یا معدے کو پیشتر ہی سے معلوم تھا کہ خوراک آرہی ہے۔ ... علمائے نفسیات الہام کی حقیقت کا تو اعتراف کرنا پسند نہ کرتے تھے، بچاؤ کی صورت اختیار کی کہ اُسے ایک ایسا فعل اضطراری قرار دیا جو تجربہ کی بنا پر قائم ہوتا ہے اور اس کا نام رکھ دیا (Conditioned Reflex) III

ہمارے نزدیک الہام بھی ایک ایسا ہی فعل اضطراری ہے جو تجربہ کی بنا پر حاصل ہوتا ہے اور یہ فعل ہر ایک سے سرزد ہو سکتا ہے اور اس کی نوعیت تجربہ پر منحصر ہوگی۔ لہذا اس کے غلط ہونے کا بھی امکان ہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تو پھر اگر حیوانات کو بذریعہ الہام معلومات بہم پہنچ سکتی ہیں تو انسان کے بارے میں کیوں اس قدر تعجب ہو جو اشرف المخلوقات بھی ہے اور احسن التقویٰ بھی! ہم خوب جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات کو اس حقیقت کا احساس ہے لیکن اگر وہ اس کا اعتراف کر لیں تو ان کا ایک بہت بڑا بنانا یا کھل بگڑ جانا ہے حقیقت بہر حال حقیقت ہی رہے گی اور انھیں ایک روز ماننا پڑے گا کہ الہامی خواب بھی ایک حقیقت ہیں!

اکثر خوابوں کا موضوع اور ان کی ترکیب خود انسان کے خیالات یا اس کی خواہشات کی پیدا کردہ ہوتی ہے وہ جو چاہتا ہے خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھا سکتا ہے بعینہ اسی طرح جیسے خیالی پلاؤ خود ہی کھا لیتا ہے۔ انسان کا صورت حال اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اسے خیالات و خواہشات کے متعلق جواب ملے۔ یہ جواب اس کو خواب کی شکل میں نمودار ہو کر دکھائی دیتا ہے جس کی تعبیر کا وہ اہل نہیں ہوتا مگر وہ اپنی کیفیت کے مطابق اس کی تعبیر کر کے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے اور اگر وہ خواب کی تعبیر کسی دوسرے سے پوچھے جو اس کی مرضی کے خلاف تعبیر بتائے تو اسے تلخ اور ناگوار گذرتی ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے خواب کی تصویر پر جو نقش و نگار ہوتے ہیں وہ جوابات اور دیگر ذہنی علامات کے مطابق ترتیب پاتے ہیں جس میں خواب دیکھنے والے کا نصب العین نہاں ہوتا ہے۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ نصب العین جوابات پر مبنی ہوتا ہے اور اسی پر انسان کی شخصیت کا دار و مدار ہے۔ اگر اس عکس کی جذبی تحلیل کی جائے تو ہمیں ہر حصے میں ایک حجاب نظر آئے گا۔ مجموعی طور پر یہ عکس نصب العین کی تائید کرے گا گویا انسانی فطرت اس کو غیر شعوری طور پر مجبور کرتی ہے کہ وہ نصب العین کی تکمیل کے لئے ایک ایسا ذریعہ اختیار کرے جو اس کی خواہشات کے بالکل مطابق ہو۔ علیٰ دنیا میں

یہ ناممکن ہے لہذا خواب کے اندر اس کی تکمیل باسانی ہو جاتی ہے۔

فرائد اور انڈیکر کے نظریوں کے مطابق جو خواہشات علی دنیا میں نامکمل رہ جاتے ہیں ان کا اظہار تکمیل خواب کی زبان کرتی ہے یہیں اس سے قدرے اختلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کی زبان (Dream Language) بذات خود دھندلی ہوتی ہے، یا ہماری اصطلاح میں خواب کا عکس دھندلا ہوتا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات جو معنی خیز جزو ہوتے ہیں یا تو وہ بھول جاتے ہیں اور یا پھر ارادنا بھلا دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے شخصیت کے حجابات کا انکشاف ہو جاتا ہے۔

ہمارے فکر کے مطابق خواب ایک دہوئیں کی مانند ہے جو صرف ہی بتاتا ہے کہ ہوا (حجابات) کا رخ کس طرف ہے۔ البتہ دھواں یہ بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ ایک آگ موجود ہے اور وہ کہاں ہے! یہ مقام عکس کے جزو سے معلوم ہو جاتا ہے اور جب آگ کا مقام معلوم ہو گیا تو ہم بذریعہ استخراج و ثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز جل رہی ہے! دھوئیں کو آپ غبار یا جوش سمجھئے اور آگ کو حجاب!!! حجاب کا جو کچھ اوہم نے گذشتہ مقالے میں بیان کیا تھا بعینہ اسی طرح غبار اور جوش کا ایک کچھ ہوتا ہے۔ علی دنیا کا جوش خواب میں ظاہر ہو کر مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے اور ہر صورت کا ایک مطلب ہوتا ہے جسے اس کی تعبیر کہتے ہیں۔ اگر ہم خواب کے مختلف حصوں کو علیحدہ کر کے ان سے متعلق خواب دیکھنے والے سوالات کریں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہر حصے کی آڑ میں ایک حجاب پنہاں ہے جو ایک خوفناک قوت کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس میں اس کی ایجو یا انا کو بہت دخل ہوتا ہے کیونکہ یہ علی دنیا میں بیدار ہو چکی ہوتی ہے اور اگر علی دنیا میں انسان فوق الانا یعنی (Super Ego) تک رسائی حاصل کر چکا ہو تو اس کا رابطہ ایک ایسی قوت سے قائم ہو جاتا ہے جو اسے ہر قسم کی خبروں سے متنبہ کرتی رہتی ہے اور اسے خواب میں پیش از وقت مستقبل کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہم اسے الہامی خواب کہتے ہیں۔

جب ہم سے ایک شخص اپنا خواب بیان کرتا ہے تو ہمیں اس کے بیان میں اس کی زندگی کا ایک غیر شعوری خاکہ نظر آتا ہے (Unconscious Life Plan) اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو غیر محفوظ سمجھتا ہے کیونکہ اس کے ذاتی تحفظ کے نشانات جا بجا خاکے پر نظر پڑتے ہیں۔ ہم اس سے انسان کے تعلقات اور اس کے طرز زندگی کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تمام اثرات ذہن انسانی میں گھرکتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس کا حل معلوم کر سکیں۔ لیکن چونکہ علی دنیا سے یہ چیز یا جدوجہد خالی یا نوابی دنیا میں آچکی ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ شعور سے غیر شعور میں چلی آتی ہے اس طرح اس کا انجام خواب و خیال میں ظاہر ہوتا ہے۔ علی لحاظ سے پھر یہ چیز بے کار ہو جاتی ہے۔

ہم نے فرائنڈ کے نظریے کے متعلق تھوڑا بہت جو کچھ لکھا ہے وہ بھی سنہل سنہل کر لکھا ہے ہمارے نزدیک فرائنڈ کی نفسیات میں افادیت کا پہلو یک قلم ناپید ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ فرائنڈ کو دنیا کی ہر چیز میں جنسی جھلک نظر آتی ہے ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرائنڈ خود ایک جنسی حجاب (Sexual Complex) میں گرفتار تھا اور اس پر اس نے آخر دم تک قابو نہ پایا، باوجودیکہ تحلیل نفسی کا ماہر تھا! ہمیں ذاتی طور پر اس کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہیں ورنہ بہت ممکن ہے کہ اس کے بچپن کے زمانے میں اس قسم کے اثرات نمایاں ہوں اور ہم اس کی زندگی کی تحلیل نفسی خود اس ہی کے نظریوں کے مطابق کر کے ثابت کرتے کہ وہ بذات خود جنسی حجابات کا شکار تھا۔

البتہ ایک بات روز روشن کی طرح صاف نظر آ رہی ہے اور وہ یہ کہ فرائنڈ ایک جرمن یہودی کا خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو جرمنی حکومت کے مختلف دوروں سے گذرا۔ جرمن یہودیوں کا اخلاق جرمنوں نے بہت پست کر دیا تھا، اول تو یہودیوں کا اخلاق ویسے ہی پست ہوتا ہے۔ جرمنوں کا جنسی رویہ یہودیوں کے ساتھ کچھ نامناسب تھا۔ ہمیں تاریخ بھی بتاتی ہے اور ہم نے اس جنگ کے دور میں بھی یہ اکثر سنا، غالباً انہی تاثرات کے ماتحت فرائنڈ نے اپنا نفسیاتی نقطہ نگاہ جنسیات پر پرکھا۔

ورنہ فرانک کے استادوں میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی جس نے ہٹلر کو مجبور کیا کہ وہ فرانک کی تمام کتابیں تباہ کر دے۔ ایک تو وہ اس کے قوم کے اخلاق کو پست کر رہی تھیں۔ دوسرے ان میں جرموں کی کڑوئوں کی جھلک تھی۔ تیسرے اس میں افادی پہلو مفقود تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود یورپ میں فرانک کی نفیات ایڈر اور نینگ سے بڑھ کر ہر دل عزیز تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اقوام کا اخلاق پست ہو جاتا ہے تو ان کی ہر بات میں جنسیات دخل انداز ہوتی ہیں، یہ قوم کی پستی کی علامت ہے۔

آپ ہندوستان ہی کو سمجھئے۔ یہاں کے خدا جید ترقی پسند ادو ادب کو ملاحظہ فرمائیے۔ بڑے بڑے ترقی پسند ادیب آپ کو یہاں ملیں گے جو اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ انہوں نے ادو ادب پر بہت احسان کیا ہے جو فرانک کی جنسیات اس میں داخل کر دی ہیں۔ اپنے آپ کو وہ ترجمان حقیقت کہتے ہیں مگر کجخت یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے حجابات کو بے حجاب کر رہے ہیں وہ افسانے لکھ کر لطف لیتے ہیں کیونکہ ان کی عملی زندگی میں وہ لطف ناپید ہے اپنے حق میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی امر ہے اور ہم مجبور ہیں۔ کیونکہ جب قوم کا اخلاق پست ہوتا ہے تو ایسی باتیں اُبھر آتی ہیں۔ اللہ اکبر و اللہ وانا المیہ راجعون۔ گویا اپنی کمزوری کو کبھی مانتے ہیں مگر اپنی مجبوریوں کو ایک ایسی آڑ دیتے ہیں کہ خود بری ہو جائیں، دوسرے الفاظ میں زمانے کو برا بھلا کہا اور اپنے سر سے الزام اٹھا دیا۔ سمجھ میں نہیں نہیں آتا کہ ایسے فعل میں کیا کمال ہے؟

درحقیقت ان لوگوں کی زندگیوں کے تجربات نے ان کے اندر اتنے حجاب پیدا نہیں کئے جس قدر فرانک کے پڑنے سے ہو گئے ہیں اور پھر زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس قدر بھی یہ جدید ادب کے پرستار اور ترقی پسند ادیب ہیں یہ اپنے آپ کو اشتراکیت پسند کہتے ہیں! یہیں تفاوتِ راہ از کجاست نابکجا!! حالانکہ اشتراکیت افادیت پسند ہے اور فرانک کے غلام افادیت سے دور بھٹکے ہوئے ہیں

اپنا تعلق کسی مذہب سے ثابت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پھر ان کی عربیائی برداشت نہیں کی جاسکتی۔ کوئی انھیں نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا ماورپی وجہ ہے کہ اب عوام کا رویہ اُن کے لئے ایک حجاب بن کر نقل جوش میں اظہار کر رہا ہے اور وہ ان کی لاندہ بیت ہے۔ زمانہ بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، جو خود نہ سمجھو اُسے زمانے کی ٹھوکر کھادیتی ہے۔

آسمانی صحائف اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب دو قسم کے بیان کئے گئے ہیں تیسری قسم جس کا ذکر جدید باہرین نفیات کرتے ہیں، اس کا ذکر موجود نہیں۔ یہ دو قسمیں جو ہیں تو ان میں سے ایک کو ہم الہامی خواب کہہ سکتے ہیں اور دوسرے وہ خواب جن کے سمجھنے کے لئے تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے الہامی خواب بعینہ اسی طرح واقع ہوتا جیسے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں تعبیر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کو روئے صالح کہہ لیجئے یا کشف روحانی۔ ہم یہاں ہر دو کی مثال احادیث سے دینا چاہتے ہیں اور بعد میں پھر ان ہی سے متعلق نفسیاتی رنگ میں ان کی تعبیر کے دلائل پیش کریں گے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا  
النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے میں نے ایک  
كان امرأة سوداء تائزاة الراس کالی پریشان بالوں والی عورت دیکھی جو مدینہ  
خرجت من المدينة حتى قامت بمهجة سے نکل کر ححفہ میں جا ٹھہری ہے تو میں نے  
وهي المحفة فاولت ان وباء المدينة اس کی تعبیر کی ہے کہ مدینہ کی وبا وہاں  
ينقل اليها۔ بھی گئی ہے۔

ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ خوابوں کی جدید نفسیاتی تعبیر کے اصولوں کے مطابق اس حدیث کا جائزہ لیں۔ یہ خواب ظاہر ہے کشف روحانی یا روئے صالح نہیں بلکہ ایک عام خواب ہے جس کے سمجھنے کے لئے تعبیر درکار ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر خود ہی فرمائی۔



ہم لکھ چکے ہیں فرائنڈ اور اینڈ کے اصول تعبیر کے مطابق تیسرا اشاری یعنی (Symbolical Inter Pretation) ہوا کرتی ہے۔ خواب کے ہر جزو یا حصہ کی مناسبت ایک خاص بات سے قائم کر لی جاتی ہے جو زیادہ موزوں معلوم ہو۔ مگر اس اصول کے لئے کوئی خاص قانون موجود نہیں تاہم یہ معتبر پر منحصر ہے کہ وہ تشخیص کے لئے کیا پسند کرتا ہے۔ مندرجہ خواب کو ہم اس کے مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے چار حصے ہیں جو اصول تعبیر کے مطابق بہت اہم ہیں اور وہ حصے یہ ہیں

۱۔ عورت

۲۔ سیاہ رنگ

۳۔ پریشان حالی

۴۔ حرکت و قیام

خواب میں عورت زندگی کی علامت ہے اگر صحیح و سالم ہو۔ اگر اس میں ذرا بھی نقص پیدا ہو گا تو زندگی کا مناسب پہلو بگاڑا ہوا ہو گا۔ اس کا سیاہ رنگ اس کا مصیبت زدہ ہونا ظاہر کرتا ہے اور اس کا اضطراب یعنی بالوں کی پریشانی اس امر کی تصدیق کرتا ہے اس کا حرکت و قیام اس عارضے یا مصیبت کی نقل ظاہر کرتا ہے۔ عورت اگر خواب میں پریشان نظر آئے تو جدید نفسیات کے مطابق بیماری ظاہر کرتی ہے۔ فارین کرام کو یاد ہو گا ہم نے کبھی کسی قسط میں فرائنڈ کے عمل تحلیل نفسی کی ایک مثال دی تھی اس میں جس شخص کی تحلیل کی گئی تھی اس کا پہلا خیال جو اس نے فرائنڈ پر ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ ایک حسین عورت بلغ میں چلائی ہوئی اس کے پیچھے گھبرائی ہوئی بھاگ رہی ہے۔ اور اس خیال سے متعلق جو کچھ فرائنڈ نے کہا وہ یہ تھا کہ اس کی بیوی ایک ایسے عارضہ میں لاحق ہے جس کی وجہ حیض کے دنوں میں درد ہوتا ہے یعنی اس کو (Dysmenorrhoea) کا مرض تھا۔ تو گویا اس مثال میں بھی عورت کی پریشان حالی بیماری ہی ظاہر کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں عورت حسین ہے اور دوسری میں سیاہ قام ہے اور

دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک خواب ہے اور دوسرا خیال تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ خواب و خیال میں نفسیاتی لحاظ سے بہت کم فرق ہوتا ہے۔ ایک کو Day Dreaming اور دوسرے کو Night Dreaming کہہ سکتے ہیں۔ اب حدیث کا آخری حصہ حرکت و قیام ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہی مدینہ سے نکل کر حنفہ میں پہنچ گئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اصول تعبیر کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر درست ہو بلکہ زیادہ مناسب یہ ہوگا اگر ہم ایسا کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تعبیر کے مطابق ہماری تعبیر ہے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ احادیث میں نفسیات کوٹ کوٹ کر بھری پڑی ہیں اور ان کے لئے ایک بہت گہرا نفسیاتی مطالعہ درکار ہے۔ ہماری نگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس وقت تک دنیا میں کوئی بھی باہر نفسیات پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ آپ کی زندگی کے روزمرہ کے واقعات اس امر کی روشن دلیل ہیں آپ کی کوئی بات مصلحت سے خالی نہیں اور یہ مصلحت ہی زندگی کا افادہ پہلو ہے۔

اس قسم کی تعبیر انسان کے ذاتی مشاہدہ اور علم پر مبنی ہوتی ہے بعض لوگ خواب کے معانی واقعہ پیش آنے سے پہلے پا جاتے ہیں اور بعض کو اس کا احساس صرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ واقعہ پیش آجاتا ہے۔ مثلاً ہم سے ایک مرتبہ ہمارے غم محترم نے بیان کیا کہ وہ سو رہے تھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے افق پر سرخ رنگ کے بادل کبھی ابھرتے ہیں اور کبھی اترتے ہیں۔ اتنے میں کسی نے ان کو ہلا کر اٹھادیا اور وہ جاگ اٹھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھانجا ان سے کہہ رہا ہے کہ جلدی گھر چلے تریا (اس کی چھوٹی بہن تھی) کی نبض کبھی بند ہو جاتی ہے اور کبھی چل پڑتی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہے اس خواب کو ہم الہامی خواب نہیں کہہ سکتے کیونکہ مزید تعبیر چاہتی ہے۔ اگرچہ تعبیر انھیں خود بخود فوراً ہی معلوم ہو گئی۔

(باقی آئندہ)

**تصحیح :-** گذشتہ اشاعت میں جناب مآثر صاحب کی غزل "فردوس خیال" کا ایک مصرع

افسوس ہو کہ غلط چھپ گیا تھا صحیح شعر یہ ہے

گرچہ شبنم سے پھولوں کو سہارا مل گیا ۲ نسوڑوں نے پھونک دی گلشن میں بوجہ آزاری

## دستور الفصاحت اس کی ترتیب اور حواشی پر ایک تنقیدی نظر از

محترمہ آمنہ خاتون ایم۔ اے لکچر فارسی و اردو مہارانی کالج میسور

اردو زبان کے قواعد پر قدمائے جو دو چار کتابیں لکھی ہیں ان میں میر انشا رائے خاں انشا کی دریائے لطافت کو جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اُس کے سامنے کسی اور کا چراغ نہ جل سکا۔ حالانکہ اسی زمانہ میں سید اعلیٰ بیکتا لکھنوی نے دستور الفصاحت کے نام سے اسی موضوع پر جو کتاب لکھی تھی وہ انشا کی کتاب کی طرح دلچسپ نہ تھی۔ بہر حال فنی افادی حیثیت سے کسی طرح بھی اس سے کم نہیں کہی جاسکتی۔

اس کتاب کے شروع میں مصنف نے اردو زبان کی پیدائش ترقی اور اس کی وسعت سے بحث کی ہے۔ پھر چند ابواب اور ذیلی عنوانات کے ماتحت صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض اور قافیہ کے قواعد و ضوابط بیان کئے ہیں۔ خاتمہ میں ۳۵ ایسے شاعروں کا ذکر ہے جن کے اشعار کتاب کے اندر بطور سند پیش کئے گئے ہیں لیکن اپنی اس افادیت اور اہمیت کے باوجود اس کتاب کی گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں تھے۔ خوش قسمتی سے مئی ۱۹۳۹ء میں اس کا ایک نسخہ کتاب خانہ عالیہ رامپور کے لئے خرید کیا گیا اور کتاب خانہ کے ناظم مولانا امتیاز علی خاں عرشی نے کتاب کا مقدمہ اور خاتمہ اپنی تصحیح و تشریح کے بعد شائع کر کے اس خزانہ کو ابوابِ ذوق کے لئے عام کر دیا۔ علاوہ

تفصیح و تحشیہ کے موصوف نے ایک نہایت فاضلانہ اور مفید و پُر از معلومات مقدمہ بھی لکھا ہے جو عام ارباب و ذوق اور تاریخ ادب اردو کے طلباء کے لئے خاص طور پر بڑے کام کی چیز ہے۔ ذیل کی سطور میں اسی کتاب کی ترتیب اور اس کے حواشی پر ایک تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے۔

چونکہ ہمارے اس مقالہ کا خطاب براہ راست کتاب کے فاضل مرتب سے ہے اس بنا پر ضمیر غائب استعمال کرنے کی بجائے ہم نے جگہ جگہ "آپ" لکھا ہے۔

### دیباچہِ مصحح

داوین میں جو عبارتیں ہیں وہ دستور الغصاحت کی ہیں اور بقیہ الفاظ میرے اپنے مخطوطے کے جملہ درقوں کی تفصیل یوں لکھی ہے مثلاً

شروع کے فاضل + درمیان کے اہل + آخر کے فاضل

۲ + ۲۱۹ + ۱ = ۲۲۲ جملہ درق

مثلاً "ورق ۳ ب سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے" حالانکہ کتاب کا آغاز ۳ الف سے ہوا ہے۔  
مثلاً "اسی قلم سے ورق ۲۲۱ ب میں قطعہ تاریخ کے مادے کے اوپر اعداد ۱۲۴۹ لکھے گئے ہیں" اور متن مطبوعہ میں مندرج ہندسوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی ۲۲۱ ب صحیح ہے لیکن دیباچے کے ضل کی پہلی سطریں خاتمے کے ختم کے ہندسے ۲۱۹ ب لکھے ہیں "خاتمہ (ورق ۱۸۷ الف - ۲۱۹ ب)" یہ کمپوزنگ کی معمولی غلطیاں ہیں۔

مخطوطے میں | ورق ۲ اب اور ۲ الف پر کتاب کا تھوڑا سا دیباچہ نقل کیا گیا ہے "اس سے مفہوم مختلف تحریریں ہوتا ہے کہ کتاب کا جو اہل دیباچہ ۳ الف سے شروع ہوا ہے (سین صفحہ عبودیت) اسی کا تقریباً ڈیڑھ صفحہ فاضل اوراق پر نقل کیا گیا ہے۔ اگر یہ دیباچہ اہل دیباچے سے مختلف ہوتا تو آپ لکھتے کہ ایک ادھورا دیباچہ" لکھا ہے۔ بہر حال اس کی صراحت ضروری ہے اور مخطوطے میں اس

تھوڑے سے دیا چے کے بعد دو قطعے لکھے ہیں اور ان کے نیچے لکھا ہے "کاتب الحروف بندہ شیخ دلاور علی بہاری بتمام موت بہاری" جس طرح آپ نے اکبر پور کا محل وقوع لکھا ہے (مثلاً) اسی طرح اگر موت بہاری کا محل وقوع بھی تحریر فرماتے تو قارئین کو واقعات کے سمجھنے میں بڑی سہولت ہوتی۔

۱۳۱۔ آخر میں کاتب نے اپنا نام اس طرح لکھا ہے "الکاتب الخاتمہ ہدایت علی الموبانی" مگر یہ صرف خاتمہ کتاب کا کاتب معلوم ہوتا ہے۔ ابتدائی ابواب کے کاتب کا نام مذکور نہیں ہے۔ غالباً وہ شیخ دلاور علی بہاری ہوگا۔

میری رائے میں اگر دلاور علی ابتدائی ابواب کا کاتب ہوتا تو اس کا نام خاتمے سے پہلے ۱۸۴ پر لکھا ہوتا کیونکہ جو شخص ڈیڑھ صفحہ اور دو قطعے لکھنے کے بعد اپنا نام لکھنا ضروری سمجھے وہ ۱۸۴ صفحے لکھنے کے بعد ضرور اپنا نام لکھتا یا اگر دلاور علی کی تحریر اصل کتاب کی تحریر سے ملتی ہو تو وہی اس کا کاتب قرار دیا جاسکتا ہے اور جب آپ نے لکھا ہے کہ موبانی صرف خاتمہ کتاب کا کاتب معلوم ہوتا ہے تو خاتمے کی تحریر اصل کتاب کی تحریر سے ضرور مختلف ہوگی۔

۱۳۲۔ پہلے صفحے پر سیاہ مربع ہر ہے۔ مہر کے اندر "اللہ حافظ مہر کتاب خانہ محمد مردان علی خاں رعنا ۱۲۸۲ھ" منقوش ہے۔

۱۳۳۔ الف کے بائیں گوشے میں مولفہ سنہ ۱۲۴۹ھ تاالیف سید احمد علی یکتا لکھنوی غالباً یہ رنگ کے قلم کی تحریر ہے اسی قلم سے ورق ۲۲۱ میں قطعہ تاریخ کے مادے کے اور پر اعداد ۱۲۴۹ لکھے گئے ہیں۔ مٹکا ورق ۱۳۵ ب اور ۱۴۳ الف کے حاشیوں پر جو ترمیم و اضافہ ہوا ہے وہ آپ کی رائے میں یکتا کے قلم سے ہے۔

۱۳۴۔ آخر میں ایک ورق منضم ہے جس پر چٹنی کا لیک نسخہ "جناب حکیم سید احمد علی خاں صاحب قبلہ" کا تجویز کیا ہوا درج ہے۔

خلاصہ یہ کہ اب تک مخطوطے کی مختلف تحریروں کے جو کاتب آپ نے معین کئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) اب-۲ الف تھوڑا سا دیا چہرے دو قطعات . . . . . کاتب شیخ دلاور علی بیاری بتمام موتیہاری۔

(۲) ۳ الف- ۱۸۷ الف- ابتدائی ابواب . . . . . کاتب شیخ دلاور علی۔

(۳) ورق ۱۴۵ اب اور ورق ۱۷۲ الف پر ترمیم و اضافہ، بشرطیکہ حاشیے کا خط متن کے خط سے نہ ملتا ہو کاتب کیلئے

(۴) ۱۸۷ الف- ۲۱۹ ب خاتمہ . . . . . کاتب ہدایت علی موہانی

(۵) ۳ الف اور ۲۱۹ ب . . . . . کاتب غالباً رعنا۔

(۶) ۲۲۲ الف چٹنی کا نسخہ . . . . . کاتب نامعلوم

ان تحریروں کے پیش نظر آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے:-

۱۵ سطر ۲-۱۰ "میرا خیال ہے کہ ہمارا نسخہ (ج) مصنف کے اس نسخے (۱) کی نقل ہے

(ب) جو رمضان علی لکھنوی نے تیار کیا تھا۔ یعنی کیا ۳ نے پہلے ایک مسودہ لکھا اس کو آگئے۔ پھر اس کو

رمضان علی نے نقل کیا۔ اس کو ب کہئے۔ اب جو نسخہ آپ کے پیش نظر ہے وہ ب کی نقل ہے۔ اس کو

ج کہئے۔ اور ساری بحث اسی نسخہ ج سے متعلق ہے۔

غالباً اس میں (ب) بعض مقامات مشتبہ رہ گئے تھے جن کے مقابل حاشیے پر مصنف نے اپنا

شک ظاہر کیا تھا "یعنی نسخہ ب کے حاشیوں پر مصنف نے اپنا شک ظاہر کیا تھا یعنی مصنف کی اس سہی کے

باوجود کہ نظر ثانی کرتے وقت اس کو حسب خاطر درست کرے بعض مقامات مشتبہ رہ گئے تھے۔

"ہمارے نسخے (ج) کے کاتب نے حاشیے کی عبارتوں کو بھی بعینہ نقل کر لیا۔ جب یہ نسخہ (ج)

مصنف نے دیکھا تو حاشیوں کو قلمزد کر کے متن میں ان مقامات کی تصحیح کر دی۔"

یعنی جب نسخہ ج کو جو آپ کے پیش نظر ہے کیتا ہے دیکھا تو اہم

"نیز اس نظر میں وہ غلطیاں بھی درست کر دیں جو پہلے نسخے کے مطالعے کے وقت خیال میں نہ آئی تھیں

یعنی نسخہ ج کو دیکھتے وقت مصنف نے وہ غلطیاں بھی درست کر دیں جو نسخہ ب کے مطالعہ کے وقت خیال میں نہ آئی تھیں۔ نتیجہ یہ کہ

(۱) آپ کے پیش نظر نسخہ ج ہے وہ یقیناً شیخ رمضان علی کا لکھا ہوا نسخہ ب نہیں ہے۔

(۲) نسخہ ج میں یکتانے جا بجا اپنے قلم سے اصلاح دی ہے۔

(۳) نسخہ ج میں یکتانے امکان بھر کوئی غلطی نہ رہنے دی۔

پہلے نتیجہ کے متعلق میرا خیال ہے کہ آپ کے پیش نظر نسخہ ہے اس کے ابتدائی ابواب رمضان علی ہی کے لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ یکتانے لکھا ہے۔

”معنی مبارکہ عرصہ بعید و مدتِ مدید سیری گردیدہ کہ چہرہ تطیر این مقالہ و گردہ تصویر این

رسالہ بر صغیر وجود نقش گرفتہ . . . . . و سالہا سال بسر آمدہ بر کز طبعیت متوجہ نشد

کہ نظر ثانی پردازد یا آں کہ بخوی کہ منظور بود، درست سازد۔ کہ دوستی از دوستانِ فقیر سعی

پیشخ رمضان علی سلمہ انباشندگان کمنہ کرمیت بستہ نقاش پر و اخذند“

رسالے اور مقالے سے مراد صرف ورق ۳ الف سے ۱۸۷ الف تک ہے اور بخوی کہ منظور بود

درست سازد سے مراد فہرست مضامین و خاتمہ و تصحیح و تحشیہ وغیرہ ہے اور اس سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے

کہ ہر مصنف کی طرح یکتانے بھی متعدد مرتبہ مسودے میں کاٹ چھاٹ کی تھی۔ لیکن پھر بھی جیسی کہ چاہئے

تصحیح نہ کر سکا تھا۔ اور آپ بھی نظر ثانی کو نہ سطر ۱۵ میں تسلیم کرتے ہیں۔

یکتانے کے اس مسودے میں ورق ۱۴۵ ب پر استفہام تقریری کی بحث میں میر سوز کا یہ شعر

تن کے اندر نہ کور تھا سے

تو جگہ کہتا ہے، مگر میر کیا جس تس کئے کب کیا، کس جا کیا، کس وقت، کس دم، کس کئے

اس شعر کے محاذ میں حاشیہ پر لکھا تھا ”معلوم باد کہ شعر میر سوز مشتمل بر استفہام انکاری بود از سوز خود“

در تقریری نوشتہ شدہ "شیخ رمضان علی نے اس کو جوں کا توں نقل کر لیا۔ اور اس عبارت کے بعد لکھ دیا "النقل کا الاصل" چون کہ کہیں شعر کو بے محل لکھا اور حاشیے پر خواہ مخواہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بیجا تکلف ہے۔ یکتا نے اس کو بہت مدت کے بعد محسوس کیا اور بیضے میں دونوں عبارتیں کاٹ دیں۔

اگر یکتا پہلے ہی یہ کام کرتا یعنی مسودے میں اس شعر پر یہاں خط کھینچ کر اس کو استغناء تقریری کی مثال میں لکھ دیتا تو کس قدر زحمت سے بچتا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ مسودے میں یہ شعر استغناء تقریری کی بحث میں مذکور تھا۔ رمضان علی نے اس کو عین میں لکھ دیا۔ یکتا نے جب یہ بیضہ دیکھا تو شعر کو کاٹ کر قصہ چکلنے کی بجائے اس پر ایک نوٹ لکھا، یہ تمام عبارتیں ایک اور کاتب نے نقل کر لیں۔ یعنی "النقل کا الاصل" اس دوسرے کاتب نے لکھا ہے اور جب یہ دوسری نقل یکتا نے دیکھی تو اس وقت اس نے وہی کام کیا۔ بڑوہ پہلے ہی کر سکتا تھا یعنی متن میں کاشف اور حاشیے کا اپنا لکھا ہوا نوٹ اور دوسرے کاتب کا نوٹ سب کو قلم زد کر دیا۔ جو بات آپ دوسری نقل میں تسلیم کرتے ہیں اس کو پہنی ہی نقل میں تسلیم کر لینے میں کون اعتراض کرے میرے قیاس میں ورق ۱۷۲ الف پر جو رباعی مسودے میں لکھی تھی اس کو رمضان علی نے ہوہو نقل کر لیا۔ مصنف نے اس کو قلم زد کر کے دوسری رباعی حاشیے پر لکھ دی۔ اب آپ کے قیاس کے مطابق اس کی توجیہ یہ ہوگی۔ یکتا نے یہ رباعی مسودے میں لکھی تھی۔ شیخ رمضان علی کے بیضے میں وہ نقل ہو گئی۔ یکتا نے جب اس بیضے کو دیکھا تو رباعی میں ترمیم کا خیال نہ آیا۔ یہاں تک کہ وہ بیضہ دوبارہ نقل ہو کر یکتا کے سامنے آیا۔ تب اس نے متن میں کی رباعی پر خط کھینچ کر حاشیے پر اصلاح شدہ رباعی رکھ دی

اگر میرا قیاس درست ہے تو ورق ۱۷۵ ب کے حاشیے پر جو نوٹ ہے اس کا اور متن کا ایک ہی خط ہونا چاہئے کیونکہ دونوں خط رمضان علی کے ہیں اور متن میں کسی اور جگہ خط نسخ میں کوئی تحریر ہے تو وہ بھی "النقل کا الاصل" کے خط سے ملنا چاہئے۔ لیکن حاشیے کی رباعی کا خط متن کے خط سے ضرور مختلف ہونا چاہئے کیونکہ یہ یکتا کی تحریر ہے۔



خاتمہ لکھے جانے کے بعد کیتا نے اس کو ہدایت علی المودانی سے لکھوایا۔ پھر یہ کتاب انقلاب زمانہ سے بہار پرنسپی۔ اور وہاں سے مراد آباد ہوتی ہوئی مامپور آئی۔ شیخ رمضان علی نے جن وجوہ سے مسودے کی نقل کی ہے ان کے پیش نظر یہ بالکل غیر مناسب ہوتا کہ وہ خواہ مخواہ آخر میں کاتب کی حیثیت سے اپنا نام لکھتا خصوصاً جب کہ مصنف خود احسان ماننے اور اعتراف کرنے کے لئے تیار تھا۔

اب ایک صورت یہ رہ جاتی ہے کہ جانیے پر کی رباعی کا خط تن کی رباعی کے خط سے مختلف نہیں ہے تو دستور الفصاحت کا موجودہ نسخہ نہ شیخ رمضان علی کا لکھا ہوا ہے اور نہ اس میں کہیں کیتا نے اپنے ہاتھ سے اصلاحیں دیں ہیں بلکہ کسی کاتب نے رمضان علی کے نسخے کو جس میں کیتا کی اصلاحیں تھیں ہو ہو نقل کر لیا تاکہ اس تصنیف کی ترقی کے مدارج محفوظ رہ جائیں۔ اور مصنف کی اس آرزو کے پیش نظر ہنجوی کہ منظور بودہ درست ساندہ اگر کہیں کہیں تن کے اندر یا حاشیوں میں کتابتی غلطیوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے تاہم تن میں بہت سی المانی غلطیاں باقی ہیں۔

تو ماننا پڑتا ہے کہ کیتا کے قول و فعل میں یکسانی نہیں تھی اور وہ کوئی ذمہ دار اور محتاط مصنف یا معصم نہیں تھا اور اختلاف خطوط کی صورت میں کیتا پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک اور قیاس یہ باقی رہ جاتا ہے کہ جیسا کہ اشرف علی خاں فغاں کے مرتب کردہ انتخاب میں مرزا فاضل کیس نے "جا بجا استادوں کے اشعار کو کہیں بے معنی سمجھ کر کاٹ ڈالا، کہیں تیغ اصلاح سے زخمی کر دیا" تھا (آب جات ۱۶۵) اور جیسا کہ گلزارِ ابراہیم قلمی کے تن میں مصنف کے سوا کسی اور شخص نے بھی معتد بہ اضافے کئے ہیں (ماخذ حواشی ۱۷۸) ویسا ہی ممکن ہے کہ دستور کے مخطوط میں بھی کسی نے تصرفات کئے ہوں۔ اس صورت میں جب تک ہیں کیتا کی کوئی اور تحریر نہ مل جائے یا کسی اصلاح کے نیچے ان کا دستخط نہ ہو۔ ساری قیاس آرائیاں صرف قیاس آرائیاں ہی رہیں گی اور آپ جس تفصیل سے دستور الفصاحت کے مخطوط کا تعارف کرانا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ لازم ہے کہ اس میں جتنے مختلف طرز کے خط ہیں ان کے کاتب میں کرنے کی کوشش کی جائے

تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ مخطوط کن کن کے پاس سے اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوا اہم پور پہنچا ہے۔  
 دستور الفصاحت کے مختلف کاتبوں اور خطوں کی آپ نے جو بحث چھیڑی ہے اس کا قطعی فیصلہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ یہ نسخہ یا اس کے متعدد عکسی نسخے مختلف نقادوں کے پیش نظر نہ ہوں۔ اب جو کچھ بھی بحث ہو سکتی ہے اس کا انحصار آپ کی تحریر کے اس مفہوم پر ہے جو پڑھنے والے کی سمجھ میں آئے۔ اب اگر آپ کا بیان اس قدر مستقل ہے کہ پڑھنے والا وہی ایک بات سمجھنے پر مجبور ہے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو پڑھنے والے کی سمجھ میں بھی وہی بات آئے گی جو آپ نے سمجھی ہے۔ اور اگر عبادت پہلو دار ہو گئی ہے تو پڑھنے والا نہ تو نسخے کی اہل کیفیت ہی سمجھ سکتا ہے اور نہ آپ نے جو سمجھا ہے وہی معلوم کر سکتا ہے یعنی ساری بحث کا اہل کتاب سے وہی تعلق ہے جو آپ کی تحریر کا اس سے ہے۔

دستور کے اختتام | ط ۲۱۸ \* ان پانچ شہادتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب ۱۲۹۲ھ اور  
 کی تاریخ ۱۲۳۰ھ کے درمیان تمام ہو چکی تھی“ حالانکہ ان کی چار شہادتیں رقتیل  
 شاہ نصیر، میر تقی، مرزا جعفر خانے یعنی تذکرۃ الشعراء سے متعلق ہیں اور مقدمے میں جو مرزا جعفر کا نام  
 آیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے۔

مقدمہ ۱۱۔ مرزا جعفر کے نام کے بعد ”مغفور اندلازال دولۃ و اقبالہ“ لکھا ہے اور کوئی دعا  
 قلم زد نہیں اسی صفحے پر مرزا حاجی کے نام کے ساتھ دام اقبالہ ہے۔

خاتمہ ۱۱۔ مرزا جعفر کے نام کے بعد دام اقبالہ اور مغفور و مرحوم ہر دو دام اقبالہ قلم زد ہے۔

خاتمہ ۱۲۔ شاہ نصیر کے احوال میں مرزا حاجی کے لئے نہ کوئی القاب ہر نہ کوئی دعا۔ لیکن اس کا اقتباس  
 جو آپ نے دیا ہے کہ ۱۲ لکھا ہے اس میں ”دام اقبالہ“ موجود ہے۔

خاتمہ ۱۳۔ مرزا حاجی کے نام کے بعد دام ظلہ و اقبالہ اور مرزا جعفر کے نام کے بعد دام اقبالہ“ لکھا ہے

خلاصہ یہ کہ مرزا حاجی کی وفات ۱۲۴۵ء میں ہوئی اور دستور پر نظر ثانی ۱۲۴۹ء میں اس نے ان کے نام کے ساتھ مغفرت کی دعا کیوں کر آسکتی تھی اور جس وقت رمضان علی نے اس کی نقل لکھی مرزا جعفر مرچکے تھے اور جہاں کہیں مرزا جعفر کا نام آیا ہے اور جو تعریفی اور توصیفی لفظ استعمال ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی زندگی میں لکھے گئے ہیں۔ اسی لئے سب جگہ ان کی درازی عمر کی دعا آئی ہے اس لئے یا تو سب جگہ دعائے مغفرت لکھی جانی چاہئے تھی یا کہیں نہ لکھی جاتی اب ایک جگہ دونوں دعائیں بحال ہیں (خاتمہ ص ۱) ایک جگہ صرف دعائے مغفرت بحال ہے (مثلاً) اور ایک جگہ صرف دعائے زندگی (ص ۱۲) تو یہ سب شیخ رمضان علی کی کتابت اور یکتا کی تصحیح نقل میں مسامحت کے کرشمے ہیں۔ البتہ جہاں دعائے بقا قلمز ذکر کے دعائے مغفرت بڑھائی گئی ہے وہاں خطا کے اختلاف سے ان کے لکھنے والوں کا پتہ مل سکتا ہے۔

۲۵۔ ان دونوں شہادتوں سے نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ کتاب ۱۲۴۵ء سے پہلے تالیف ہو چکی تھی یہ شہادتیں احسن الشہادین اور قائم کے متعلق ہیں اور ان کا تعلق بھی تذکرہ شعرا سے ہے نہ کہ (قواعد صرف و نحو و عروض و قافیہ و معانی و بیان و بدیع) اصل کتاب سے۔ اور اس تذکرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کو یکتا نے ۱۲۴۵ء سے پہلے ارادی یا غیر ارادی طور پر لکھنا شروع کر دیا تھا اور برابر لکھتا رہا یہاں تک کہ ۱۲۴۳ء و ۱۲۴۹ء کے بعد ہی اس کو ختم کر دیا گیا۔ تذکرے میں جن شعرا کا تذکرہ ہے ان کی موت و حیات سے تذکرے کی ابتدا اور انتہا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

بیان کی وفات اگر ۱۲۴۳ء میں ہوئی ہے اور تذکرے میں اس کو "تاحال زندہ است" لکھا ہے تو اس سے صرف اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ بیان کی وفات اگر ۱۲۴۳ء میں پہلے قلمبند ہوئی تھی۔ لیکن اس سے نتیجہ کیوں کر نکالا جاسکتا ہے کہ اس سنہ میں تذکرہ ہی ختم کر لیا گیا تھا۔ اور پھر ۱۲۴۳ء کی باہر یہ کہنا کہ "دستور الفصاحت" کی تالیف کا کام انشا کی دریائے لطافت سے پہلے (۱۲۴۲ء)

انجام پا چکا تھا، ۲ اور یہ کہ مصنف کی نظر میں دریائے لطافت کا نہ ہونا اس بنا پر تھا کہ یہ ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، ۳ خود کیتا کے اس جملے کے ہوتے ”غواص بحر فصاحت“ صاحب دریائے لطافت، ۴ اختتامہ حقیقت سے بعید ہے۔

کیتا کے اس جملے میں دو باتیں اظہر من الشمس ہیں۔ (۱) انشا کا احوال تذکرۃ الشعراء میں ۱۳۲۲ء کے بعد لکھا گیا ہے یا کم از کم یہ ٹکڑا اس سن کے بعد بڑھایا گیا ہے (۲) انشا دریائے لطافت کے مصنف کی حیثیت سے اس قدر مشہور ہو چکے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ اس تصنیف کا ذکر لازمی ہو گیا تھا۔ کیتا کو اتنی بھی رعایت حاصل نہیں ہو سکتی کہ اس نے یہ سن کر کہ بہین الدولہ نے انشا کو قواعد و مصطلحات زبان اردو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ خود بھی انھیں مرتب کرنے لگ گیا ہو۔ کیونکہ دستور کا مقدمہ دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیتا نے دریائے لطافت کے مقدمے اور ردائے اول و دوم و سوم اور بلغ در ذکر و اندر دیگر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہے۔ دریائے لطافت قاری مطبوعہ النجمن ترقی اردو کے صفحوں کے حوالے سے چند ہم مطلب مقام درج ذیل ہیں۔ ان کی مطابقت سے ان تصانیف کی تقدیم و تاخیر واضح ہو جائیگی تو اردو کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔

متحد مضامین	دستور	دریا
فردوسِ آرا مگاہ	۶	۳۷
سودا	۶	۲۲
مرزا جان جاناں	۶	۱۷
ستی	۷	۳۴
خنجر	۷	۷
تعریفِ مآورہ و لفظ و تعریفِ اردو	۹	۳۷
دلی		۲۴۱
سینل	۹	۲۴۲

پھر بھی اگر کتنا غریب ہے کہ بیچ کتابی از کتب ایس فن . . . . . در نظر نہ آتھم ” تو اس کی صداقت بھی قائم کے اس قول سے کہ ” الی الآن در ذکر بیان اشعار و احوال شعراء ریختہ کتابی تصنیف ” مگر دیدہ ” ملتی جلتی ہے۔

” ہندوستانیوں کی سب سے پہلی قواعد اردو کی کتاب میر انشا را اشعار انشا کی دریائے لطافت شمار کی جاتی ہے جو مرزا قنیل کی مدد سے ۱۲۲۲ء (۱۸۰۵ء) میں تمام ہوئی تھی ” مجھے اس جملے کے خط کشیدہ حصے سے اتفاق نہیں۔ دریائے لطافت بلاشبہ من حیث الکل قنیل کی مدد سے لکھی گئی ہے لیکن قواعد اردو اور مصطلحات زبان اردو میں قنیل کا کوئی حصہ نہیں۔ انشانے از راہ کفری اپنی فارسی عبارت تک میں اصلاح دینے کا قنیل کو اختیار دیا ہے لیکن وہ اس کے روادار نہیں کہ قنیل قواعد مصطلحات زبان اردو میں کوئی ادنیٰ سا تصرف بھی کرے مرشد آبادی نسخے کے دیا ہے میں لکھتے ہیں۔

” ایں ہمہ فرصت بدست نیامد کہ تنہا رنگ برچہ ایں نقش بدیع کشم مرزا محمد حسین قنیل را

نیز کہ رو کردہ ایسے تامل رو کردہ من و پسندیدہ اول پسندیدہ ایں کہ مرزا بان بودہ است

واز صغر من میاں من واد را در ہر چیز حصہ ہلاد را نہ قرار نہ پذیرفتہ شریک ایں دولت ابد

مدت ساختم و با ہم چنیں مقرر شد کہ خطبہ کتاب ولنت و محاورہ اردو ہر چہ صحت و سقم

آں باشد و مصطلحات شاہجہاں آباد و علم صرف و نحو ایں زبان مارا قلم مذنب یعنی کترین

بندہ در گاہ آسمان جاہ انشا بنو سید۔ و منطق و عروض و مقافیہ و بیان و بدیع را او بقید قلم

درآورد و چون بندہ را بیشتر بالظلم سر و کار ماندہ واولا بالظلم و نشر ہر دو چند سطر ہی کمی تویم

مگا ہداشتن آن نیز موقوف بر پسند و است۔ سوائے لفظ و محاورہ و اصطلاح اردو

داخل در عبارت ہمہ مقبول خاطر فقیر گشتہ ۴

اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ” قنیل نے ہندوستانیوں کی سب سے پہلی قواعد اردو کی کتاب لکھنے میں انشا کی مدد کی۔

حقیقت کے خلاف ہے

ہل کتاب کی وجہ تصنیف | بعضے عزیزان و شفیقان بوشن قواعد صرف و نحو وغیرہ بطرزیکہ

اجرائی آہا بزبان ہندی موافق محاورہ اردو ہودہ باشد اکثر تکلیف می کردند۔ وراقم

چوں قدرت تحریر آں بمرتبہ کہ پایہ ایں اعتبار را شاید در خودنی دیدہ متاثل بود کہ دیں اثنا

..... مرزا حاجی صاحب ..... نیز باصرار فرمودند: ناچار امتثالاً

بلامتسور سالہ پرداختم۔ دہر قدر کہ نوستم قواعد مسطورہ از فارسی نقل نمودہ بہ ہندی

مطابق ساختم۔ پس مسمی گردانیدم مجموعہ مذکورہ را بہ دستور الغصاحت و مرتب نمودم

ترتیبش را بمقدمہ و پنج باب و خانہ

مقدمے کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہر شاس اجاب مدت سے تقاضا کر رہے تھے

کہ مکتبہ قواعد صرف و نحو اردو پر نہ کہ احوال شعرا پر ایک رسالہ لکھے لیکن وہ کسر نفسی سے اپنے آپ کو

اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔ یہاں تک کہ مرزا حاجی نے بھی اصرار کے ساتھ اس تصنیف کی فرمائش کی

تو مکتبہ نے مجبور ہو کر اس کو لکھنا شروع کیا "ناچار امتثالاً للامر بہ تسویر رسالہ پرداختم" اور قواعد اردو کو

قواعد فارسی کے سانچوں میں ڈھالنے لگا۔ ان مراحل کے بعد اس نے اس کتاب کا نام "دستور الغصاحت"

رکھا۔ پس مسمی گردانیدم مجموعہ مذکورہ را بہ دستور الغصاحت

یعنی کتاب کے مطالب مکتبہ کے ذہن میں خواہ کتنی ہی مدت سے رہے لیکن اس نے انھیں ۱۲۲۹ھ

یا ۱۲۳۰ھ میں مرزا حاجی کے حکم سے قلمبند کرنا شروع کیا پھر جب اس کا خاکہ تیار ہو گیا تو کئی وجوہ سے

ساہا سال تک حسب درخواست نظر ثانی کر کے اس میں رنگ بھرنے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی۔

"عرصہ بید و مدت مدید سری گردیدہ کہ چہرہ تطیر ایں مقالہ و گردہ تصویر ایں رسالہ بصفہ

وجود نقش گرفتہ بہ سبب تردد خاطر ..... و محل تعطیل افتادہ بود۔ و دریں تعطیل کہ ساہا سال

بسرآئید ہرگز طبیعت متوجہ نشد کہ بظرف ثانی پرواز دیا آں را بخوی کہ منظور بود درست سازد

یعنی انیس برس تک یہ کتاب سودے کی حالت میں رہی اور مسئلہ ۱۱۲۹ میں اس کا تاریخی نام رکھا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا حاجی کے حکم سے جب کتاب لکھی جانے لگی تھی تو قواعد صرف و نحو اردو کے سوا کوئی اور نام مصنف کے ذہن میں نہیں تھا۔ اگر بقول آپ کے یہ کتاب ذہنی طور پر نہیں بلکہ خارجی طور پر مسئلہ ۱۱ سے پہلے تالیف ہو چکی تھی تو یکتا نے اپنے اس بیان میں کہ ناچا امتثالاً للامر بتسویر سالہ پروا ختم "صریح جھوٹ کہا ہے اور آپ یکتا کو اس مقام میں جھوٹا تسلیم کر لیں جو ناگزیر ہے تو پھر آپ اس کی کس بات کی حمایت میں دلائل پیش کر سکتے ہیں۔

رفعات قبیل معدن الفوائد سے پتا چلتا ہے کہ دریائے لطافت کی متعدد نقلیں لکھی جا چکی تھیں اور یہ امر ناممکن ہے کہ آٹھ برس (۱۳۲۲ - ۱۳۲۴) بلکہ ساٹھ برس (۱۳۲۲ - ۱۳۲۹) کے عرصے میں باوجود اس شہرت اور اعتراف شہرت کے یکتا نے دریائے لطافت کا مطالعہ کرنا ضروری نہ خیال کیا ہو اور یوں خیال کرنا یکتا پر ظلم کرنا ہے۔ علاوہ یکتا کے اس بیان کے۔

”یہ سچ کتابی از کتب اس فن و رسائل اس ہنر کہ مفید مطلب و معین مقصد دیں باب می شد

در نظرند اشم کہ موافق آں می نوشتم و از خطا مصون می ماندم“

یہ معنی کہاں نکلتے ہیں کہ یکتا نے اس فن صرف و نحو اردو کی سرے سے کوئی کتاب ہی نہیں دیکھی تھی یا کوئی ایسی کتاب معرض وجود ہی میں نہ آئی تھی بلکہ یکتا کا کہنا یہ ہے کہ ”اس فن پر لیکچروں اور غریب لیکچروں کی کتابیں تو بہتری ہیں مگر میں جس طرز پر لکھنا چاہتا تھا اس طرز کی یا اس پائے کی کہ میں اس سے استفادہ کروں یا اس کے نقش قدم پر چل کر غلطیوں سے محفوظ رہوں کوئی کتاب میری نظر میں نہیں تھی۔“ اُس نے صاف صاف لکھا ہے کہ۔

”اس فن کی کتابوں میں سے کوئی کتاب یا اس ہنر کے رسالوں میں سے کوئی رسالہ جو

اس بارے میں مفید مطلب ہو و معین مقصد ہو میری نظر میں نہیں تھا کہ میں اسی کے

موافق لکھتا اور غلطیوں سے محفوظ رہتا۔

کسی فن کی کتابوں اور رسالوں کو دیکھے بغیر ایک مصنف کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مفید مطلب اور معین مقصد نہیں، بھری فن پر اس فن کی کتابوں سے جو پہلے سے موجود مشہور ہیں آنکھیں بند کر کے لکھتے چلے جانا اور یہ سمجھنا کہ بس قواعد صرف و نحو اور دوسرے ہی انکار کے محتاج ہیں جہالت ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ کیتانے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ بخلاف اس کے قائم کی دھصائی قابل داد ہے۔ کس دلیری سے لکھتا ہے۔

”الی الا ان در ذکر و بیان اشعار و احوال شعرائے رنجیتہ کتابی تصنیف نگر دیدہ، دتا میں

زبان ہیچ انسانی از باجری شوق افزای سخنورال این فن سطر ی تالیف نرسانیدہ“

اب کیتانے جو یہ کہا ہے کہ دریائے لطافت بھی دستور فصاحت کی تصنیف میں مفید و معین نہ ہو سکی یا یہ کہ دستور بہ نسبت دریائے بہت جامع اور فنی کتاب ہے اس کی تصدیق یا تکذیب دنیائے ادب اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے سامنے پوری کتاب چھپ کر آئے اور وہ بذات خود اس پر کوئی رائے قائم کر سکے۔ اب اس پر جو کوئی بھی جو کچھ بھی رائے قائم کرے گا اس کی بنیاد آپ کی رائے پر ہوگی۔

خاتے کی وجہ تصنیف | ”خاتمہ در تذکرۃ الشعرا یعنی دیبیاں اسمی و قدری احوال بعضی از شعرا کہ

تقریب مثال۔ کلام فصاحت نظام این بزرگواران دریں رسالہ مندرج گردیدہ تا مطالعہ

کنندہ را از حالات و قوت مرتبہ ہر یک فی الجملہ وقوف واگبی بودہ باشد“

اصل تصنیف سے خاتے کا صرف اتنا تعلق ہے کہ اس کے پڑنے سے اصل تصنیف میں جن شعرا کے اشعار مثال کے طور پر آئے ہیں، ان میں سے بعض کے رتبے اور حالات معلوم ہوتے ہیں



یکنانے یہ نہیں لکھا کہ اس نے کب سے اور کس کے حکم سے یہ تذکرہ لکھنا شروع کیا۔ اندرونی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک مدت سے بطور خود تذکرۃ الشعرا مرتب کر رہا تھا۔ اس کا آغاز ۱۲۱۳ھ سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور ۱۲۲۹ھ تک اس میں برابر ترمیمات اور اضافے کرتا رہا۔ اسی کا ایک انتخاب بطور خاتمے کے دستور کے آخر میں ملحق ہے۔ اس کی ابتدا اور انتہا کا اصل کتاب قواعد صرف و نحو اردو کی ابتدا اور انتہا سے کوئی تعلق نہیں اور یہ دونوں مستقل اور مختلف تصانیف ہیں۔

جس شاعر نے جس قدر اردو کی خدمت کی ہے اور اس کی نشوونما میں حصہ لیا ہے۔ اسی تناسب کے ہمیں اس کے سوانح زندگی کی تلاش رہتی ہے۔ خدمتِ اردو کا درجہ اول ہے اور احوال زندگی کا ثانوی۔ ہم ترقی پیر کو اس سے عزیز نہیں رکھتے کہ وہ خان آرزو کے بھانجے تھے یا خود آصف الدولہ نے انھیں لکھنؤ طلب کیا تھا یا وہ اپنے اور سودا کے سوا کسی کو پورا شاعر نہ مانتے تھے۔ بلکہ ان کا کلام ان کے کمالات شاعری کا شاہکار ہے اور اسی کے ضمن میں ہم ان کی شاعری کو قابلِ مطالعہ سمجھتے ہیں اور اپنے عزیز واقف کو اس میں صرف کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ورنہ وہ خان آرزو کے بھانجے تو کیا نور علیہ السلام کے بیٹے بھی ہوتے تو انھیں کون پوچھتا اور کون اس کی تحقیق کرتا کہ دلی سے لکھنؤ جاتے وقت میر کے پاس ساری گاڑی کا کرایہ تک تھا یا نہیں۔ وہ لوگوں سے کم التفاتی و بے اعتنائی سے پیش آتے تھے یا بجا جت اور چالوسی سے اور وہ اپنی کمر میں پستولے کا ایک پورا تھان بپیٹ لیتے تھے یا رسی باندھ لیتے تھے اور اسی طرح انشانے جو کچھ بھی اردو کی خدمت کی ہے اگر وہ نہ کی ہوتی تو کون اس کی پروا کرتا کہ مرزا فرحت انیسویں کی تالیف ”انشا“ پر انشا کی جو تصویر بنی ہے اس میں سر پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ حال آنکہ مکملۃ الشعر کے مولف نے جو انشا کا محاصرہ تھا لکھا ہے ”بطور آزاداں باصفائی چہار برومی ماند“ تو ان دونوں میں کون مستند ہے۔ یا یہ کہ انشا آخری وقت میں مجنوں ہو گئے تھے یا مجذوب و علیٰ ہذا القیاس۔ یہ سب ذیلی اور ضمنی باتیں ہیں۔ تحصیل زبان و ادب میں ان باتوں کے جاننے یا نہ جاننے سے کوئی

کوئی گھٹاؤ یا بڑھاؤ نہیں ہوتا۔ آج دنیائے اردو میں افسانوں کی ہوا چل رہی اور ہر ادیب ارادی یا یا غیر ارادی طور پر اس سے متاثر نظر آتا ہے۔ اس لئے شعرا کی سوانح عمریاں پڑھنے میں جو لطف آتا ہے وہ ان کے کلام کی خصوصیات اور اردو پران کے احسانات کے فنی مطالعہ سے نہیں آتا۔

جرات معاف۔ دستور الغصاحت کے دو حصے ہیں پہلا ایک سو تا سی صفحے کا نادر اور قیمتی تحقیقات کا خزانہ اور دوسرا اس خزانے کے بعض نادر روزگار طلائی سکوں کی تفصیلات کا صرف بتیس صفحوں کا خاتمہ۔ آپ نے دنیائے اردو کو خزانے سے محروم کر کے صرف اس کی تفصیلات کے خاتمے کو مزید نایاب و کیاب تفصیلات کے ساتھ شائع کر دیا۔ یکتا کی ہیں ایک تصنیف مل گئی۔ اس کے حالات نہیں ملے۔ خیر زبان و ادب کا کوئی معتد بہ نقصان نہیں ہوا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا یعنی یکتا کے ضرر حالات ملنے اور تصنیف نہ ملتی تو کس قدر نقصان اور افسوس ہوتا۔

ماخذ حواشی میں جو چھ اسی صفحے کچے ہیں ان میں چھوٹے ٹائپ میں اصل کتاب کے ۱۸۷ صفحے سما جاتے۔ یہ صفحے آپ نے جس دیرہ ریزی اور جگر کا دی سے لکھے ہیں اس محنت شاقہ کی داد کچھ وہی لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے اس قسم کے کام کئے ہیں۔ یہ حصہ اس قابل تھا کہ تذکرہ تذاکیر الشعراء کے نام سے علیحدہ شائع کیا جاتا۔ یہ ایک مستقل اور ضخیم تالیف ہو سکتا ہے اور بہت ہی صبر شکن اور حوصلہ آفرین کام ہے۔ دنیائے اردو داں شعرا کے حالات سے اگر کما بینگی نہیں تو قہورِ اہریت پہلے سے واقف تھی ہی۔ آپ نے اس معلومات میں اور اضافہ کیا۔ یہ بیشک آپ کا احسان ہے لیکن احسانِ عظیم ہوتا اگر آپ اس نایاب حصے کو جس سے دنیائے اردو مطلق واقف نہیں ہے شائع کر دیتے۔

دریائے لطافت | میں خواص کا ذکر نہیں کرتی متوسط بلکہ اس سے کچھ اونچے درجے کے ادبا میں کتے اور قلیل | ایسے ہوں گے جنہوں نے دریائے لطافت کا مکمل نسخہ دیکھا ہے اور اس کے دیباچے کو جس کا اقتباس میں نے اوپر لکھا ہے بغور پڑھا ہے۔ انجمن ترقی اردو کی شائع کردہ دریائے لطافت

میں یہاں قواعد اردو کی کتاب انشاء خاں کی دریائے لطافت شمار کی جاتی ہے جو مرزا قتیل کی مدد سے ۱۲۲۳ء میں تمام ہوئی تھی۔ اردو کے لفظ سے ہر اس عبارت کو پڑھنے والے کا دماغ قواعد اردو کی تدوین میں قتیل کی مدد کی طرف منتقل ہو گا۔ میری دانست میں اس عبارت میں یہ ترمیم ہونی چاہئے۔

”ہندوستانیوں کی سب سے پہلی قواعد اردو کی کتاب میر انشاء خاں کی دریائے لطافت شمار کی جاتی ہے جو ۱۲۲۳ء میں تمام ہوئی تھی۔ اس میں منطق و عروض و قوافی و معانی و بیان پر جو ابواب ہیں وہ مرزا قتیل نے لکھے ہیں۔“

مدد یا شرکت کا لفظ بہت ہی مغالطہ انگیز ہے مثلاً ”حضرت جوش نے مولانا حسرت کی مدد یا شرکت سے منتخب نظموں اور غزلوں کا ایک گلدستہ شائع کیا ہے“ تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر غزل کے انتخاب میں حضرت جوش اور ہر نظم کے انتخاب میں مولانا حسرت کی صلاح اور مشورے کو دخل ہے۔ حالانکہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ

”حضرت جوش نے منتخب نظموں اور غزلوں کا ایک گلدستہ شائع کیا ہے جس میں غزلوں کا انتخاب مولانا حسرت نے کیا ہے۔“

اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا ”قواعد اردو کی کتاب“ موسومہ بہ دریائے لطافت کی تالیف میں قتیل شریک تھے یا وہ ان کی مدد سے لکھی گئی؟ ذمہ دار تحریروں میں کوئی ایسے جملے جن میں ابہام ہو کیوں باقی رہیں۔

ماخذ حواشی میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تذکروں میں جوش نے آغاز و اتمام لکھا جاتا ہے وہ محض برزخی کیفیت رکھتا ہے اور تذکرے کا حقیقی آغاز و اتمام اس سے بہت قبل اور بعد ہوتا ہے مثلاً مجمع النفائس کے اختتام کا ۱۱۶۴ھ لکھا گیا ہے حالانکہ اس کی تالیف کا زمانہ اندرونی خواہد کہ مطابق ۱۱۶۴ھ سے ۱۱۶۵ھ تک کا ہے اور واقعی آپ نے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

مجمع النفائس کے آغاز کے متعلق حزیں کے حالات سے آپ نے نتیجہ نکالا ہے کہ اس کی ترتیب ۱۵۴۲ء سے پہلے سے ہونے لگی تھی اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مصنف (آرزو) نے دیباچے میں یہ بھی بتایا ہے کہ انھیں اس کی ترتیب کا خیال کس طرح اور کب ہوا، اگر مصنف کی یہ عبارت بھی شائع ہو جاتی تو آپ کی تحقیق کی مزید تائید ہو جاتی۔

کسی تذکرے کا آغاز و انجام معین کرنے کے لئے صرف اُمور اہم ہیں۔ ایک یہ کہ مولف نے اپنی فراہم کردہ معلومات کو کب تذکرے کی صورت دینے کا ارادہ کیا اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے تذکرے کو پہلے پہل کب قابل اشاعت سمجھا۔

مثلاً سراج الدین علی خاں آرزو طالب علمی کے زمانے سے اساتذہ فارسی کے منتخب اشعار ایک بیاض میں لکھنے لگے صرف اپنی دلچسپی کے لئے نہ کہ اشاعت کی غرض سے۔ شدہ شدہ وہ ایک اچھا خاصا نادرا و نامول ذخیرہ بن گیا تو انھیں بطور خود یا دوستوں کے اصرار سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس علمی خزانے کی افادی حیثیت سے دوسروں کو کیوں محروم رکھا جائے۔ چنانچہ انھوں نے اس کو منظم اور ترتیب طور پر شائع کرنے کا قصد کر لیا۔ اور یہی زمانہ اس تذکرے کے آغاز کا ہے ممکن ہے کہ اس سنہ آغاز سے بیس سال پہلے اس بیاض کی ابتدا ہوئی ہو لیکن وہ مدت معتبر نہیں۔ ورنہ یوں کہنا غلط ہو گا کہ زیر ۱۹۲۲ء میں بی اے کی جماعت میں داخل ہوا اور دو سال کا نصاب ختم کر کے ۱۹۲۴ء میں بی اے پاس ہوا۔ کیونکہ بی اے کی جماعت میں داخلہ کے لئے اس کو تیرہ سال پہلے سے تیاری کرنی پڑی تھی اور آج تک وہ برابر ان مسائل کی تحقیق میں ہے جنہیں وہ دو سال کے عرصے میں امتحانی نقطہ نظر سے سمجھ تو چکا تھا، لیکن حل نہ کر سکا تھا اور یوں کہنا حقیقت کے خلاف ہو گا کہ وہ ۱۹۲۹ء سے بی اے کی جماعت میں داخل رہا تھا اور اب امتحان پاس ہو جانے کے بعد بی۔ اے کے درجے کی جو میاری لیاقت ہے وہ جامع اور مانع طور پر زیر کو حاصل ہو چکی ہے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خوش نصیب سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں بی اے پاس کر لیتا ہے محض اس لئے کہ قدرت نے اسباب فراہم کئے تھے اور وہ امتحانات پاس ہوتا ہی چلا گیا اور کوئی دھن کا بچہ بڑی عمر میں بی اے ہونے ہی کے قصد سے ابتدائی مراحل طے کرتا ہے۔ اگرچہ تمثیل بیش یا افتادہ ہے لیکن میرا مفہوم اور تذکروں کے مولفین کا حال اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

آرژودیا بچے میں لکھے ہیں کہ مجھے فلاں سند میں (۱) تذکرے کی ابتدا کا خیال پیدا ہوا تو وہی اس کے آغاز کا سنہ ہے خواہ اس سے پہلے کسی سنہ کے کسی واقعے کا ذکر مولف نے بصیغہ حال کیا ہو۔ لیکن مولف اگر آغاز کا مصراۃ یا کنایتہ ذکر کرے تو تذکرے میں جن مختلف زمانوں کا حال ملتا ہے۔ ان میں سب سے مقدم زمانے کو آغاز کا زمانہ قرار دینے کے لئے یہ امر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس مولف کے سوانح حیات سے بخوبی واقف ہوں کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوا۔ تعلیم و تربیت کہاں پائی۔ اس کے طبعی رجحانات اور مشاغل زندگی کیا تھے۔ تلاشِ معاش میں کہاں کہاں کا سفر کرتا پڑا۔ تصنیف و تالیف کے لئے جس آسودگی اور سکون کی ضرورت ہے وہ اس کو عمر کے کن زمانوں میں میسر ہوئی۔ اس تذکرے کی تالیف کے محرکات کیا تھے وغیرہ۔

اب رہی تاریخِ اہتمام وہ بلاشبہ وہی رہے گی جو مولف نے لکھی ہے اس میں کوئی تبدیلی روا نہیں۔ پہلے زمانے میں طباعت کی سہولتیں نہ تھیں اس لئے تذکرہ ختم ہو جانے کے بعد بھی مولف ہی کے پاس دھار رہتا تھا اور صرف خاص خاص لوگوں کی نظروں سے گزرتا تھا۔ ایک آدمہ شائق کو اس کی نقل لینے کی اجازت ملتی بھی تھی تو وہ نقل اہل تذکرے کی ضخامت کے لحاظ سے ہفتوں اور مہینوں میں پوری ہوتی تھی۔ یہ ضروری ہے کہ ہر تالیف میں کچھ کیاں رہ گئی ہیں یا بعض مقام تفصیل یا اختصار چاہتے ہوں مولف انھیں وقتاً فوقتاً درست کرتا رہتا تھا۔ یہ گویا ترمیم کے کئی ایڈیشن ہیں مثلاً آپ حیات کا پہلا ایڈیشن ۱۸۸۸ء میں نکلا اس میں میرضا حاک اور مومن کے حالات نہیں تھے۔ دوسرے ایڈیشن میں

یہ بڑھائے گئے تو یہ کہنا کہ ۱۸۷۷ء میں یہ تذکرہ ختم نہیں ہوا تھا اور اس کا سال اختتام اس سنہ کے بہت بعد ہے حقیقت نہیں۔

دستور الفصاحت کی آئندہ اشاعتوں میں آپ ترمیمات اور اضافے کرتے ہی جائیں گے لیکن اس کا سال اختتام یعنی اشاعت اول کا سنہ ہی ۱۹۷۷ء رہے گا اور حق یہ ہے کہ کوئی مولف یا مصنف اپنی تالیف یا تصنیف ختم کر لینے کے بعد اس میں جو عبارتیں گھٹانا اور بڑھاتا ہے وہ اس کی انصاف پسندی اور اصابت رائے کی کسوٹی ہوتی ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی مولف اپنے ماضی اور اپنے زمانے سے کس قدر گہری اور سچی واقفیت رکھتا ہے اور اگر ہم کسی تذکرے کے اختتام کا سنہ اس میں کے آخری اضافے کے سنہ کو مان لیں تو نفیات انسانی کا ایک اہم باب حذف ہو جائے گا کہ وہ کس طرح اپنی سچی کو کسی خاص درجے پر پہنچ کر مکمل تصور کر لیتا ہے اور امتداد زمانہ اس فیصلے کو نظر ثانی کا محتاج ثابت کر دیتا ہے۔

نمانے میں تذکروں کی اس نہایت ہی محدود اشاعت سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ مولف جس کے بارے میں جو بھی چاہتا تھا لکھتا تھا اور کوئی معارض نہ ہو سکتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ پورا زمانہ گزر جاتا تھا۔ تاخرین کو اگر مولف اور اس کی تحریروں کے متعلق کافی ذخیرہ معاصرین کا لکھا ہوا مل جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے ورنہ وہ وثوق کے ساتھ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اور مشکل یہ ہے کہ جب تک مولف کی شخصیت ایسی نہ ہو کہ اس کے قلم سے نکلا ہوا لفظ لفظ سنبھل جانے کا امکان رکھتا ہو تو معاصرین اس سے تعرض بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کریں بھی تو جب تک خود معرض یا اس کے معاصرین اعتراضات کو قلم بند نہ کریں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لئے کسی ایسے تذکرے میں جس کا معاصرین نے ذکر نہیں کیا اور جس کو مولف اور اس کے کرائے والے تین کے سوا کوئی چوتھا نہیں جانتا تھا کسی مافی ہونیات کے خلاف کوئی امر لکھا ہو تو ایک سو سال کے بعد یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اگر یہ امر

واقعہ نہ ہوتا تو اسی زمانے میں لوگ اس دروغ بیانی کا تار و پود کچھ کر رکھ دیتے۔  
عوام میں مشہور ہے کہ لوگ خود مشہور ہو جانے کے لئے کسی مستند شخص پر تنقید کر دیتے ہیں،  
لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حقیقی شہرت کا سوا اگر اس قدر سستا چمک سکتا ہے تو اس میں زبان اور  
ادب کا کوئی نقصان نہیں۔ سراسر نقصان تو اس امر میں ہے کہ کوئی غلط بات ایک مستند شخص کے  
قلم اور زبان سے نکل کر صبح مشہور ہو جائے لیکن تاریخ زبان و ادب گواہ ہے کہ ہر دور میں بعض مشاہیر  
کی شخصیتیں اس قدر ”تنقید سہار“ ہوتی ہیں کہ ان کے معاصرین کی مقول سے مقول تنقید بھی ان کے  
فیصلوں کو بدل نہیں سکتی اور وہ آئندہ نسلوں پر اس کا فیصلہ چھوڑ جاتے ہیں کہ مملکت علم میں یہ  
”اٹل پن“ بغاوت تھا یا خروج۔

آپ نے ڈاکٹر عبدالحق صاحب سے دو جگہ اختلاف کیا ہے۔

(۱) ڈاکٹر اسپرنگر نے قیاس کرتا ہے کہ نکات الشعراء کا سنہ تالیف ۱۱۶۵ء ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب  
نے بھی اسے تسلیم فرمایا ہے (دیباچہ صفحہ ۶۳)

(۲) صاحب گلزار کی تاریخ وفات ڈاکٹر اسپرنگر اور بلوم ہارٹ نے سنہ ۱۱۶۵ء بتائی ہے۔ مخدومی  
مولوی عبدالحق صاحب نے بھی گلشن ہند کے مقدمے میں اسی سنہ کو دہرایا ہے۔ اگر یہ سنہ وفات صحیح ہے  
تو انہ (دیباچہ صفحہ ۷۸)

”تسلیم فرمایا ہے“ اور ”دہرایا ہے“ کے یہ معنی ہوئے کہ انھیں اسپرنگر کے ان فیصلوں کو تسلیم نہ  
فرمانا اور نہ دہرانا چاہئے تھا۔ لیکن نکات الشعراء کے متعلق آپ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ”میر صاحب  
نے یہ تذکرہ تقریباً ۱۱۶۵ء میں یا اس کے کچھ بعد لکھنا شروع کیا اور شعبان ۱۱۶۵ء کے قبل ختم کیا“ ۱۱۶۵ء  
تو مولوی صاحب پر صرف اتنا اعتراض ہو سکتا ہے کہ انھوں نے ”سنہ اختتام“ کی بجائے ”سنہ تالیف“  
کا لفظ استعمال کیا جو سنہ آغاز و انجام دونوں پر حاوی ہے اس لئے دھوکا ہو سکتا ہے کہ میر نے اسی سنہ

میں تذکرہ شروع کر کے اسی سنہ میں اس کو ختم کر دیا تھا لیکن مولوی صاحب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ کسی کتاب پر میرے رائے دے چکے یا اس کتاب پر کسی کی رائے کی تصدیق کر چکے کے بعد تحقیق کا دروازہ بند ہے اور کسی کو مزید تحقیق کا مجاز نہیں۔

ہم مولوی صاحب سے غلطیوں کا وقوع محال کیوں فرض کر لیں جو ہم کو ان کی کسی غلطی پر تعجب ہو۔ جیسا آج اردو کا ہر محقق آزادی کی آبِ حیات پر کوئی اعتراض ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح مولوی صاحب پر کوئی ایراد ضرور کرتا ہے۔ انھوں نے تاریخ ادبِ اردو میں بے شمار صحیح معلومات کا انکشاف کیا ہے کہیں کہیں غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں۔ لیکن انھیں بطریقِ احسن رفع کرنا ہمارا فرض ہے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے اگر صرف اسی قدر لکھتے تو کافی تھا کہ ”ڈاکٹر اسپرنگر اور مولوی عبدالحق صاحب یہ قیاس کرتے ہیں کہ نکات الشعرا کا سنہ تالیف ۱۱۶۵ھ ہے اور صاحب گلزار کی وفات اسپرنگر اور بلوم ہارٹ اور محمد می مولوی عبدالحق صاحب نے ۱۲۰۵ھ بتائی ہے۔“

مولوی صاحب پر جو دوسرا اعتراض ہے اس میں صاحب گلزار کی تاریخ وفات ۱۲۸۵ھ کے صحیح نہ ہونے میں آپ کو جو شبہ ہیں ان کے وجہ نہیں لکھے گئے۔ حالانکہ آپ صاحب گلشنِ ہند کی سند پر صاحب گلزار کو ۱۲۱۵ھ سے پہلے متوفی مانتے ہیں۔

دیباچہ صفحہ ۴۴:۔ آپ لکھتے ہیں ”میر صاحب نے صرف ایک شعر اس غزل کا چنا ہے جو ۱۱۶۱ھ کے کسی شاعر کے کی طرح میں لکھی گئی تھی۔ اگر میر صاحب نے حاتم کا حال زیادہ بعید زمانے میں لکھا ہوتا تو ان کی بعد کی کہی ہوئی غزلوں کے شعر بھی چنتے جودلی کے شاعروں میں برابر پڑھی جاتی رہی تھیں“ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اگر کوئی غالب کے حال اور نمونہ کلام میں ان کا صرف یہ ایک شعر دریائے معاصی تک آبی سے ہوا خشک

میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا



لکھے تو اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ مولف نے ۱۸۵۵ء یعنی ذوق کی وفات سے پہلے غالب کا حال لکھا ہو کیوں کہ بقول آزاد (آب حیات ملاہ) ذوق نے اس شعر کی تعریف کی تھی۔ ہماری نظر میں حاتم۔ خود بہت بڑے شاعر اور ایک سو فی صدی شاعر کے استاد ہیں اور ان کی استاد کی حاتم اسی وقت لدا ہوتا کہ میر صاحب کم از کم پچیس شعران کے انتخاب کرتے لیکن اس کی کیا تدبیر کہ خدائے سخن حاتم کو مرد جاہل و کٹھن سمجھتا تھا۔ یہ ایک شعر ہی ان کی طبع نازک پر گراں ہے۔

گلشن سخن کی تالیف کا زمانہ آپ نے یوں معین کیا ہے: ”دیباچے میں مصنف نے آج پھولا سخن کا گلشن“ مادہ تاریخ لکھا ہے جس سے ۱۱۹۴ھ برآمد ہوتے ہیں۔ چونکہ کتاب میں بھی جا بجا ہی سنہ انکوں یا ’الحال‘ کے ساتھ مذکور ہے اور مصنف کا دعویٰ بھی ہے کہ کتاب تھوڑے عرصے میں تصنیف ہو گئی تھی اس لئے یہ قیاس کرنا بے جا نہ ہو گا کہ اس ایک سال کے اندر کا تالیف سے متلا فارغ ہو گیا تھا۔ لیکن خاتمے کے صفحہ منفر کے حاشیے میں آپ لکھتے ہیں ”بتلا در گلشن سخن (۳۴ ب) می گوید شیخ محمد حاتم موطئ دہلی و معاصر نجم الدین، آبرو بودہ، زبانش بازبان ولی دکنی مناسبت دارد، میر عبدالحی تاباں از ملائذہ اوست، شاعر فصیح بیاں و سرآمد ریختہ گویاں (لود) دیوانش دو ہزار بیت بلکہ زیادہ“ تاریخ ادب اردو میں لکھا ہے کہ آبرو کا انتقال ۱۱۶۱ھ کا مطابق سنہ عیسوی ۱۷۴۷ء ہے اور حاتم کا انتقال ۱۱۹۴ھ میں ہوا یعنی گلشن ہند کے اختتام کے تین سال بعد اس لئے سرآمد ریختہ گویاں کے بعد بریکٹ میں (است) چاہئے نہ کہ (لود) ورنہ آپ کے اصول کے مطابق ماننا پڑے گا کہ تذکرے کا انجام ۱۱۶۶ھ کے بعد ہوا ہے۔

دیباچہ صفحہ ۶۴:- نواب صدر یار جنگ بہادر فرماتے ہیں۔

”تذکرہ ہذا میں میر صاحب نے جو فہرست اپنی تصانیف کی لکھی ہے اس میں شہزی روموز العارفین

ہے۔ گلزار ارام نہیں ہے روموز العارفین کا سال تصنیف ۱۱۸۸ھ ہے اور گلزار ارام کا ۱۱۹۲ھ ہے۔

رموز العارفین کی نسبت لکھا ہے کہ وہ مشہور ہو چکی ہے اس سے واضح ہے کہ تذکرہ ۱۱۸۸ھ اور ۱۱۹۲ھ کے مابین لکھا گیا۔

تذکرے کا آغاز ۱۱۸۸ھ کے بہت بعد کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی تالیف کے زمانے میں رموز العارفین مشہور ہو چکی تھی اور اس فتویٰ کو کسی پہلے کے کارنامے کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی ذاتی خوبیوں سے مشہور ہونا تھا۔ سحر البیان تو گیارہ سال بعد کی تصنیف ہے اور ۱۱۸۸ھ سے پہلے بھی اس کا آغاز ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ جب ۱۱۸۸ھ میں یہ فتویٰ لکھی گئی اور مشہور ہو چکی تو اس کا کام بھی پہلے سے لکھے جانے والے تذکرے میں درج کر دیا گیا۔ لیکن ۱۱۹۲ھ کی تالیف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس میں گلزارِ آرام نہیں ہے یعنی یہ تذکرہ ۱۱۹۲ھ سے پہلے کی تصنیف ہے۔ اب نواب صاحب موصوف کی تحقیق کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ خود میر حسن نے خاتمہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ”در تاریخ ۱۱۹۱ھ باتمام رسید“ اور اس تذکرے کے آغاز و انجام کے متعلق دیباچے کے چھ صفحوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ”میر حسن نے ۱۱۸۷ھ یا اس سے کچھ پیشتر تذکرہ شروع کر کے ۱۱۹۱ھ میں ختم کر دیا تھا اور بعد کے اضافوں میں صرف شاہ نصیح کی تاریخ وفات ہے جو ۱۱۹۲ھ میں واقع ہوئی ہے لیکن تاریخ انجام کے بارے میں آپ نے نواب صاحب کے صحیح تخمینے اور درست قیاس کی داد نہیں دی جو ضروری تھی۔“

دیباچہ صفحہ ۹۰ :- مخزن الغرائب کے بارے میں آپ لکھتے ہیں ”دیباچے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۱۸ھ میں مصنف کو اس کی ترتیب و تالیف سے فراغت ہوتی ہے چند سطروں کے بعد لکھا ہے :- کتاب خانہ عالیہ رامپور میں اس کی جلد اول کے دو نسخے ہیں مگر دونوں ناتمام ہیں اس بنا پر اس کے آغاز و انجام وغیرہ کے بارے میں کچھ کہنا دشوار ہے۔“

اس عبارت سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ (۱) مذکور نسخے جلد اول ہونے کے لحاظ سے ناتمام ہیں (۲) یا ان کے دیباچوں کے صرف اسی قدر حصے باقی رہ گئے ہیں جن سے تاریخ انجام مفہوم ہوتی ہے

آخر میں آپ لکھتے ہیں: "مخدومی نواب صدیق یار جنگ بہادر کے کتب خانے میں اس کا مکمل نسخہ موجود ہے۔" جب یہ بات تو جو کتاب حسب ایامائے ہندوگان ہمایوں اعلیٰ حضرت فرماں روائے رامپور ام القیام و ملکہم تصحیح و تحشیہ کے ساتھ شائع ہوئی ہر اور سیاہ گار عقد سعید نکاح حضور مرشد زادہ آفاق نواب سعید بہادر ہے اس کی تکمیل کے لئے ناممکن تھا کہ نواب صاحب موصوف اپنا نسخہ مستعار دینے میں دریغ فرماتے یا آپ خود حبیب گنج پہنچ کر اس کو دیکھ آتے۔ جو کتاب ہمارے ملک میں ہے اور جس سے آغاز و انجام کے متعلق ہم خود قطعی فیصلوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے آغاز و انجام کے بارے میں ڈاکٹر اسپرنگر اور ڈاکٹر لیسٹ کے مشتبہ اقوال کیوں نقل کئے جائیں۔ مذکورہ بالا جملے سے آپ کا مفہوم کچھ ہو لیکن قوانین بلا وجہ نواب صدیق یار جنگ بہادر پر انوس کریں گے اور دلیل یہ ہوگی کہ نواب صاحب موصوف مذکور تذکرہ کی کوتاہی کے روادار نہیں ورنہ محال تھا کہ ریاست رامپور ایک شخص کے سفر اور حبیب گنج میں چند ہفتوں کے قیام کے اخراجات برداشت نہ کرتی۔ اس لئے یا تو یہ آخری جملہ حذف ہو جانا چاہئے یا مکمل نسخہ دیکھنے کے بعد ہی اس کے متعلق رائے لکھی جائے۔

دیباچہ صفحہ ۶۹۔ تذکرہ میر حسن قلمی کی عبارت یہ ہے: "از نجائے امر وہہ مولدش اکبر پور کہ قصبہ ایت متصل" لیکن قاتلے کے صفحہ ۹۳ میں مولوی عبدالقادر حنیف رامپوری خود مصحفی کی زبانی فرماتے ہیں۔ "ہی گشت کہ مولد من بلکہ گذشت کہ متصل شاہجہاں آباد است" ان میں سے کس کا قول مرجح ہے۔

دیباچہ صفحہ ۱۰۲۔ (مولوی عبدالغفور خاں نساخ نے سخن شعرا میں) داغ کا تذکرہ حالیہ صیغوں میں کر کے تحریر کرتے ہیں کہ ۱۲۸۷ھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کون داغ ہیں۔ نواب مرزا خاں داغ (راستاد اعلیٰ حضرت و اقدس میر محبوب علی خاں) کا انتقال ۱۲۸۷ھ مطابق ۱۲۹۰ھ میں ہوا ہے۔

دیباچہ صفحہ ۱۸۴۔ انجمن ترقی اردو نے اسے (عقد ثریا از مصحفی) شائع کر دیا ہے مگر کوئی سطر غلطی کو پاک نہیں۔ انجمن نے جو بعض نایاب قلمی کتابیں شائع کی ہیں ان میں نقص موجود ہے خصوصاً دیباچے لطافت کا جو فارسی نسخہ شائع کیا ہے وہ دریائے لطافت مطبوعہ مطبع آفتاب عالم تاب مرشد آباد کا مہذب اور

مختصر پیدائش ہے میں نے اپنی تالیف ”آتش“ کے سلسلے میں ان دونوں کا مقابلہ کیا تو انجمن کے نسخے میں بیسیوں مقام غلط نکلے اور اس غلط فہمی کے نسخے کا مخدومی علامہ کسینی نے جو ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ اس پر آپ کا جملہ صادق آتا ہے۔ اس لئے کتاب کے اہم مطالب ضبط ہو گئے ہیں۔ مثلاً صرف اردو ترجمے کی مدد سے آپ دروازہ اول در بیان کیفیت زبان اردو و حروف تہجی اردو سے ”حروف نے کہ دریں زبان بہ تلفظ در می آید ہشتاد و پنج حروف است نزد فصیحان اہل تحقیق و نزد عوام و تحقیق نا آشنا یاں نو و پنج حروف است“ کے مطابق ۸۵ اور ۹۵ حروف شمار کرنے کی سعی کیجئے گا۔ آپ یقیناً پریشان اور ناکام ہوں گے اور اسی سے میرے قول کی تصدیق ہو جائے گی۔ ترجمہ مذکور ہندوستان بھر کے اعلیٰ نصابوں میں داخل ہے اور طلبہ قواعد کی ایک ایسی کتاب جو انشانے لکھی تھی مگر اب اس کے مطالب وہ نہیں رہے جو انشانے بیان کئے تھے۔ تبرکاً و تمیناً پڑھ جا رہے ہیں۔

ماخذ حواشی میں آپ نے جن کتابوں کی تفصیل لکھی ہے وہ اگر نادر اور کمیاب قلمی کتابوں ہی تک محدود ہوتی تو دیا بچے کا وقار قائم رہتا۔ آپ نے چند ایسی کتابوں کا تعارف کرانے کی رحمت گوارا فرمائی ہے جو چھپ چکی ہیں اور ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں ان کا صرف حوالہ دے دیا جاتا تو کافی تھا۔ موجود صورت میں یہ دیا بچہ ”تاریخ ادب و زبان اردو“ ہر کسی کتاب خانہ کی فہرست کتب معلوم ہوتا ہے۔

خانے کے حاشیوں میں جو نوٹ لکھے گئے ہیں وہ تعریف سے مستغنی ہیں۔ اس کی افادی حیثیت عدیم النظیر ہے۔ میری نظر سے تاریخ ادب یا زبان اردو کی اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں گزری جس میں اس قدر سیر حاصل اور جامع حواشی ہیا کئے گئے ہوں۔ المتعجب ہے کہ مجبور کے مدائح الشعرا بکاجو اقتباس آپ نے خانہ ملا پرویا ہے اس میں ”نواب سعادت علی خاں بہادر . . . . .“ کے بعد کی عبارت نقل کر کے روانہ فرمائیں۔

# بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی روشنی میں

سعید احمد

(۴)

والدین کی محبت کی چھپگیاں | یوں تو محبت خواہ کسی سے بھی ہو بہر حال وہ ایک ایسی وادی ہے جس کی راہیں بڑی پیچیدہ اور مشکلات سے پُر ہیں۔ پھر بچہ کے ساتھ والدین کی محبت کا مسئلہ تو اور بھی پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے کیونکہ اس میں حسب ذیل صورتیں پیدا ہو سکتی ہے۔

(۱) والدین کو بچہ سے محبت خود اُس کے اپنے اندازہ اور توقع سے کم ہو۔

(۲) بچہ سے محبت بہت زیادہ ہو۔

(۳) ایک بچہ سے محبت بہ نسبت اس کے کسی اور بہن یا بھائی کے کم ہو۔

ان تینوں صورتوں میں نتائج و عواقب کے اعتبار سے بچہ کی آئندہ زندگی کے لئے بڑی ہضرتیں

اور نقصانات ہیں۔ بچہ کی آئندہ زندگی انھیں تین قسموں میں سے کسی ایک قسم کی محبت کے سایہ میں نشوونما پاتی اور بھڑکتی بھولتی ہے اور وہ اس سے جو نفسیاتی اور ذہنی تاثرات قبول کرتا ہے اس کی زندگی کا پورا نقشہ ان کا حامل ہوتا ہے۔ اس اسیت کی بنا پر ہم ذیل میں محبت کی ان تینوں صورتوں پر نفسیات کی روشنی میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔

ہر بچہ کی یہ طبعی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ محبت کریں اور اُس سے اتنی دلچسپی لیں کہ اُس کی موجودگی میں وہ نہ منہموم ہوں اور نہ اس کے علاوہ کسی اور سے خواہ وہ اس کا بھائی یا بہن ہی ہو۔ اپنی دلچسپی ظاہر کریں۔ یہی وجہ ہے جیسا کہ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا۔ ایک بچہ کسی بات پر ضد کر کے رو رہا ہے۔ آپ اُسے خاموش کرنے کے لئے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، مگر وہ نہیں لیتا۔ اب آپ فوراً اُس بچہ کے کسی بھائی یا بہن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم نہیں لیتے ہو تو ہم اسے (اس بہن یا بھائی کو) دیتے دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بچہ فوراً رونا بند کر دیتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ چیز آپ سے اُچک لپکتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کی یہ حرکت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو کسی اور بہن یا بھائی کو دینا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اس کا اصل باعث یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب آپ کی توجہ کو اُس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف منتقل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو طبعی طور پر اُسے ناگواری ہوتی ہے اور وہ اُس چیز کو آپ سے جھپٹ کر کسی اور کی طرف آپ کے انتقام کے دروازہ کو بند کر دیتا ہے۔

اب اگر روزمرہ کی زندگی میں بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے والدین اُس سے خاطر خواہ محبت نہیں کرتے تو اس میں ایک خاص قسم کا ضبط و دماغی پیدا ہو جاتا ہے۔ فریڈ نے اس کے لئے ایک خاص اصطلاح (*The Oedipus Complex*) وضع کی ہے۔

یونانی روایات کے مطابق اودیسپس لائوس (*Laetus*) کا بیٹا تھا جو پھیس (*Thebes*) کا بادشاہ تھا، اودیسپس کی ماں کا نام جو کاسٹا (*Jocasta*) تھا۔ کسی نجومی نے لائوس کو بتایا کہ جو کاسٹا سے اس کے جو بچہ پیدا ہوگا وہی اس کی موت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ جب اودیسپس پیدا ہوا تو پیشین گوئی کے ڈر سے لائوس بڑا رنجیدہ ہوا اور اس نے بچہ کی کہیں باہر بھیج دیا۔ اتفاق سے اودیسپس کسی چرواہے کے ..... کے ہاتھ لگ گیا۔ جس نے اس کو پالا پھوسا اور وہ ننہ مند نوجوان ہو گیا۔ اس وقت اودیسپس نے لائوس کو اپنا باپ جانتا تھا اور نہ جو کاسٹا اس کے علم میں اس کی ماں تھی۔ اس لاعلمی کا نتیجہ یہ ہوا

کہ ایک جنگ میں اوڈیس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے باپ لائوس کو قتل کر دیا اور پھر اپنی ماں جو کاسٹا سے شادی کر لی۔ دیوتاؤں نے جب قاتل کی تحقیق کی اور اصل حقیقت کا انکشاف ہوا تو اوڈیس کی ماں جو کاسٹا نے پھانسی کا پھندا ڈال کر خودکشی کر لی اور اوڈیس کی آنکھیں نکال لی گئیں۔

والدین اور خصوصاً باپ کی محبت کی کمی کے احساس سے بچہ میں جو ضعفہ دماغی پیدا ہوتا ہے، مذکورہ بالا واقعہ کی مناسبت سے ہی فرائڈ اس کو اوڈیس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس ضعفہ دماغی کے پیدا ہو جانے کے بعد بچہ کے دل میں بسا اوقات اپنے باپ کی نسبت بری خواہشات اور تمنائیں پیدا ہوتی ہیں جن کا وہ اظہار تو کیا کرتا اور ان پر خود اپنے نفس کو لعنت ملامت کرتا ہے لیکن بہر حال یہ خواہشات موجوں کی طرح اس کے دل میں ابھرتی اور فنا ہوتی رہتی ہیں اور ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ میں جسم (Sense of guilt) اور احساس کتری (Sense of inferiority) پیدا ہو جاتی ہیں اور مستقبل میں ان کا انجام بڑا تباہ کن ہوتا ہے جو بچے ان دوحوں کے ساتھ نشوونما پاتے ہیں وہ بڑے ہو کر برے ساتھی، بے وفادار دست اور بد قسمت شوہر یا بیویاں ثابت ہوتے ہیں۔

مشرقی تخیل کے ماتحت ممکن ہے بعض لوگوں کو بیٹے کے دل میں باپ کی نسبت بری خواہشات کے پیدا ہونے پر حیرت و استعجاب ہو، لیکن حقیقت یہی ہے جو علمائے نفسیات نے بیان کی۔ اگر ہم خود اپنی ہی تاریخ پڑھیں تو اس کی متعدد شہادتیں باسانی فراہم ہو سکتی ہیں۔ غیاث الدین بلبن کے انتقال کے بعد کیتقباد کا اپنے بیٹے بخر خان کی بے عنوانیوں پر اس کو متنبہ کرنے کے لئے دہلی آنا اور بیٹے کا باپ کے خلاف صف آرا ہونا۔ اکبر کے خلاف جہانگیر کی بغاوت۔ جہانگیر کے خلاف شہزادہ خسرو کی ساز باز اور پھر شاہجہاں بادشاہ کے خلاف اورنگ زیب عالمگیر کی سعی و کوشش یہ سب دراصل اسی ضعفہ دماغی کے مظاہر ہیں جس کو فرائڈ Oedipus Complex کہتا ہے۔

انافرائڈ (Anna Freud) نے یہ معنی کہا ہے کہ بچہ کا باپ کی نسبت یہ رجحان تنفر

زیادہ تر امیر اور دولتمند گھرانوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امرائش پرستی میں مبتلا ہونے، نوکریا کر کے افراط اور بعض اور اسباب کی بنا پر بچے سے ذاتی طور پر اتنا تعلق نہیں رکھتے جتنا کہ ایک غریب آدمی رکھتا ہے۔ عام طور پر ان لوگوں کے بچے آیاؤں اور گورنس کے پاس رہتے ہیں خود ماں باپ سے علاقہ کم ہوتا ہے اور غالباً اسی طرز معاشرت کا نتیجہ ہے کہ یورپ میں والدین اور اولاد میں محبت و اطاعت فداکاری و جان نثاری کا وہ تعلق نہیں پایا جاتا جو مشرق کی اہل معاشرت کا طغرائے امتیاز ہے، علمائے نفسیات کے نزدیک بچہ میں ناپسندیدگی اور تنفر (Dislike and hostility) کے پیدا ہونے سے حس جرم پیدا ہوتی ہے اور اس کا سبب مافوق انما (Super Ego) کا عمل ہوتا ہے۔ فرائڈ کے نزدیک بچہ جب دو برس کے قریب ہوتا ہے اس میں مافوق انما پیدا ہو جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔

ملین کلین (Melanie Klein) جو بچوں کی نفسیات کی ماہر خاتون ہے اس نے فرائڈ سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہا ہے کہ بچہ تو چھ مہینے کا بھی فوق انما کا اثر محسوس کرنے لگتا ہے۔

بہر حال اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جواں باپ بچہ کی شیر خوارگی کے زمانہ میں بھی اس کے ساتھ پورا اعتناء کر کے اس میں ناپسندی کا احساس پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح اس میں حس جرم کی تخلیق کا باعث ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے سب سے بڑے مجرم ہیں کہ وہ اپنی بے پروائی، امارت کی اکثر، دولت و ثروت کی نمائش اور اپنی تن آسانی و عشرت کو شی کے لئے بچوں کے ذہن میں حس جرم کا بیج بو دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں میں آئندہ چل کر اگر کسی قومی خارجی

at Group Psychology and Analysis of the Ego. Chapter X.

at The Psycho-Analysis of Children. Ch. VIII



موثر کے ماتحت یکایک کوئی انقلاب پیدا نہ ہو تو یہ بڑے ہو کر خود غرض اور مطلب آشنا ہوتے ہیں۔  
پروفیسر ماقصیو لکھتے ہیں۔

”جس طرح ایک بچہ اپنی جسمانی نشو و نما کے لئے اچھی خوراک اور اچھی غذا کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ معاشرتی اور جذباتی ارتقا کے لئے شفقت و محبت ماری و پداری کا ضرور متقد ہوتا ہے۔ اگر قیمتی سے کوئی بچہ بالکل یا کسی درجہ میں اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم رہے تو جب وہ زندگی کے میدان میں مختلف دشواریوں اور مشکلوں سے دوچار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا اور اکیلا پاتا ہے اب اس کا حوصلہ ہست ہو جاتا ہے، اس کی تاب مقاومت اور قوتِ مقابلہ کمزور ہو جاتی ہے، خود اعتمادی کا جوہر اُس سے مفقود ہو جاتا ہے، خوف و ہراس، مایوسی و ناکامی اور جین و ہزولی اس پر غالب ہو جاتے ہیں، یکسوئی اور بے چارگی کا احساس اسے کسی کام کا نہیں رکھتا وہ گوشہ نشینی کو ترجیح دینے لگتا ہے اور عزت پسندی جاتا ہے، خارجی دنیا سے تعلق قائم رکھنے کی اسے جرأت نہیں ہوتی وہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنے تئیں کمزور اور حقیر و بے بس سمجھنے لگتا ہے پھر چونکہ اس قسم کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ نے اُن کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس لئے بڑے ہو کر وہ خود بھی زمانہ کے ساتھ کسی قسم کا انصاف یا رواداری برتنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ایسے بچوں کو تباہ شدہ بچے *Spoilt Children* کہنا چاہیے۔“

والدین کی غیر مساوی محبت کا اثر | یہی حال بچہ کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کے کسی اور بہن بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اُس سے کم اس احساس کی وجہ سے

۱۔ *The Child and his upbringing* P. 100.

بچہ میں ایک قسم کا چڑچڑاہن اور احساس کثرتی پیدا ہوتا ہے اور وہ بسا اوقات اپنے مزاج کی اس خاص کیفیت کو چھپانے یا اس کا بدل کرنے کے لئے بعض ایسی حرکات کرنے لگتا ہے جو دوسروں کو ناگوار ہوتی ہیں مثلاً وہ زیادہ گفتگو کرتا ہے بات بات میں دخل در معقولات دیتا ہے، ہر کام میں اور بچوں سے پیش پیش رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ان سب حرکات کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی توجہات کا مرکز بننا چاہتا ہے اور اس طرح محبت والدین کی کمی کی مکافات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سلسلہ میں چند مثالیں دلچسپی کا باعث ہوں گی۔

\* امینہ ایک ذہین لڑکی تھی جب وہ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کلاس روم میں استاد کے سامنے بیٹھی تھی تو سب سے زیادہ گفتگو کرتی تھی اور استاد خواہ کوئی سوال کسی لڑکی سے پوچھے امینہ بہر حال سب سے پہلے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے اس شوق میں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ درحقیقت اُسے سوال کا جواب آتا بھی ہے یا نہیں۔ استاد کو امینہ کے اس رویہ سے بڑی کوفت ہوتی تھی لیکن دراصل اس کا باعث یہ تھا کہ امینہ دو بہنوں میں سے بڑی بہن تھی۔ اس کی جب چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو والدین نے اس سے محبت کم کر دی۔ امینہ غریب کے لئے یہی مصیبت کم نہ تھی کہ سمندر ناز پر ایک اور تازہ بانہ یہ ہوا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ان وجوہ سے امینہ گھر کے ماحول میں جو بیچارگی محسوس کرتی تھی وہ زیادہ باتیں کر کر کے اسکول ماسٹر اور اپنی بہیلیوں کی توجہ کا مرکز بن کر اس کی مکافات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔

اسی قسم کا ایک واقعہ ڈاکٹر واشبرن نے (Dr. Washburne) جو ایک خاص تعلیمی اسکیم (Winnetka plan of Education) کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں اپنی کتاب (Adjusting the School to the Child. . . .) میں بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ایک اسکول کی مجلس جس کا نام مس نوکس Miss Knox تھا، اڈورڈ نامی ایک بچہ سے بڑی تنگ آگئی تھی۔ یہ بچہ اپنی ذہانت اور تیزی طبع کی خائیش موقع بے موقع کرتا رہتا تھا ان حرکتوں سے باز رکھنے کے لئے اسانی نے اس کو مارا پیٹا۔ لاکھ سمجھایا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر جب مس نوکس کا ناک میں دم آ گیا تو ایک روز وہ اڈورڈ کے گھر پہنچ گئی، وہاں اُس نے دیکھا کہ اڈورڈ کی ماں نے اپنی تمام توجہ اور محبت اپنے ایک چھوٹے بچہ پر مرکوز کر رکھی ہے۔ باتوں باتوں میں اڈورڈ کی ماں نے مس نوکس کو بتایا کہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے اڈورڈ مجھ سے کہہ رہا تھا ”اماں جان! کیا آپ کے پاس کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں آپ مجھ سے بھی تھوڑی بہت محبت کر سکیں“ اب مس نوکس نے اڈورڈ کی ماں سے کہا کہ آپ کو بچہ کے ساتھ اپنے رویہ میں تبدیلی پیدا کرنی چاہئے ورنہ مستقبل میں اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ماں نے اسی مشورہ پر عمل کیا اور دہر اتانی نے بھی اس کے ساتھ اپنی روش بدل دی نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی، اور اس کی مشکلات باقی نہ رہیں۔

والدین کی مغفرت محبت | اب رہی مذکورہ بالا صورتوں میں سے . . . . . ایک یہ صورت کہ والدین کو حد سے زیادہ محبت ہو تو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ محبت بھی مختلف صورتوں اور شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے اور ان کے اعتبار سے اس کے اثرات و نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر اس محبت کا ظہور اس طرح پڑے کہ والدین ہر وقت بچہ کو سامنے رکھیں کسی ایک لمحہ کے لئے بھی اسے اپنے سے جدا نہ کریں کوئی کام اسے اپنا ہاتھ سے نہ کرنے دیں کسی بات پر اس کی روک ٹوک نہ کریں۔ اگر اُس سے کوئی غلط اور نادرست کام بھی سرزد ہو تو اسے شاباش دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آرام طلب اور عیش پسند ہو جاتا ہے وہ کسی کام کو اپنی ذمہ داری پر نہیں کر سکتا۔ اُس میں کسی حادثہ یا واقعہ کے مقابلہ کرنے کی ہمت بالکل نہیں ہوتی، ایسا شخص محبت کا ایسا بھوکا اور نذیر ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ سے اس کی ہی تلاش اور جستجو رہتی ہے۔ اسکول میں استادوں سے۔

دفتر میں محکمہ کے لوگوں سے، گھر میں بیوی اور بچوں سے، محلہ میں آس پاس کے پڑوسیوں اور قربات داروں کے ہر ایک سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ اور اگر اس کی یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کو اپنا بد خواہ دشمن اور اس سے بے پروا سمجھنے لگتا ہے بقول ای ڈیکسبرگ کے (F. Wezburg) اس قسم کے بچے بڑے ہو کر بھی ہمیشہ عہد طفولیت کی گمشدہ جنت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور بچپن میں وہ جس زندگی کے عادی رہے ہیں اسی کو قائم رکھنے کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں ڈاکٹر اسٹیکل (Dr. Stekel) لکھتے ہیں ”ان بچوں میں پیار کی آرزو اور تنہائی کی لہجہ کی تشنگی پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی سمجھی ہی نہیں۔“

لڑکیوں کا حال اس معاملہ میں اور بھی بدتر ہوتا ہے کیونکہ جب وہ بیاہی جاتی ہیں تو بچپن میں والدین کی بے پناہ محبت کی عادی ہو جانے کے باعث وہ شوہر کی بیوی نہیں بلکہ محبوبہ بن کر رہنا چاہتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ہر بیوی محبوبہ نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر ان کے زنا شوقی تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور دونوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔“

لڑکیوں کے سلسلہ میں ایک اہم بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے اور جس کا غالباً ہمارے گھروں میں عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا یہ ہے کہ بہت سے باپ اپنی سادگی اور ناواقفیت کی وجہ سے سات برس سے زیادہ کی عمر کی بچیوں کو بھی پیار کرتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں انھیں چٹاتے اور بدن کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نفسیاتی طور پر یہ نہایت خطرناک اور ہیڈ مضر فعل ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے غیر شعوری طور پر بچی میں جنسی حس بیدار ہو جاتی ہے اور پھر بلوغ کے بعد باپ اسے پیار کرنا ترک کر دیتا ہے تو وہ دوسروں کی تمنا کی منتنی ہوتی ہے کہ وہ اسے پیار کریں۔ اس طرح پہلا اس میں اشتیاق (Anxiety) پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ اشتیاق اپنی تکمیل کی مختلف راہیں پیدا کر لیتا ہے اور اگر گھر کے ماحول اور اخلاقی تعلیمات کے باعث وہ اس اشتیاق کو دبانے کی مصنوعی کوشش کرے تو اس کی مختلف ذہنی اور دماغی انجھیں اور اعصابی



اس سلسلہ میں غالباً یہ بات دلچسپی سے سنی جائے گی کہ اس غیر متوازن مغرور محبت کو علمائے نفسیات اپنی خاص اصطلاح میں ”قابضانہ محبت“ (Possessive Love) کہتے ہیں یعنی یہ ایک ایسی محبت ہے جس میں محبوب سے متعلق محب کی ذہنیت وہی ہوتی ہے جو ایک قابض کی اپنے مقبوض کی نسبت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے صرف اپنے جذبہ خواہش کی تسکین ہوتی ہے وہ اس کو پیار کرتا ہے۔ اسے مس کرتا ہے اپنے ذوقِ محبت کی حظ اندوزی کے لئے اس وقت اسے اس کا بالکل خیال نہیں ہوتا کہ محبوب کا بھی اپنا کوئی مفاد ہے اور اس پر اس کی ان محبت پاشیوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ نفسیات میں اس کی تعبیر اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ یہ محبت ایک خاص قسم کے ضغطہ دماغی کی پیداوار ہے جسے (Narcissus Complex) کہتے ہیں۔ نرسس پونان کا ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا جو ایک مرتبہ دریا میں اپنی شکل دیکھ کر خود اپنے اوپر عاشق ہو گیا۔ اس ضغطہ دماغی کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ گویا اس دہم میں مبتلا ہیں کہ ان کی اولاد خود ان کی شخصیت کا ایک منظر ہے۔ اس لئے ایک انسان کو جس قدر خود اپنا نفس اور اپنی شخصیت محبوب ہوتی ہے اتنی ہی محبت وہ اپنی شخصیت کے خارج منظر یعنی اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔

اب اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بھی قابضانہ اور مالکانہ محبت کی نفی کرتا ہے۔ اولاد کی نسبت اسلام کا تخیل یہ ہے کہ اولاد والدین کے پاس ایک امانتِ الہی ہیں ان کی اپنی ایک مستقل شخصیت ہے اور اس بنا پر جس طرح والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ ہیں۔ اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کے بچہ کا انتقال ہونے لگا تو زبانِ وحیِ ترخان نے ارشاد فرمایا۔

ان الله ما اخذ وله ما اعطى بے شہادۃ کے لئے ہی ہے وہ سب کچھ جو اس نے لیا

وکل عندہ باجل اور اس کے لئے ہیں وہ سب کچھ جو اس نے عطا فرمایا  
مسئی۔ اور ہر چیز کے لئے اس کے نزدیک ایک مقررہ مدت ہے۔

پھر خود اپنے صاحبزادہ ابراہیم کی وفات پر آپ نے جو الفاظ کہے وہ بھی انہیں کے قریب قریب  
ہیں۔ ارشاد ہوا ”آئیکھ اشکبار ہے اور دل غمگین، لیکن ہم بہر حال وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔“  
یہی وہ اسلامی تخیل ہے جس نے ایک بوڑھے قیدی باپ (مولانا محمد علی مرحوم) کی زبان سے  
اپنی پیاری بیٹی آمنہ کی خطرناک علالت کی خبر سننے ہی بے ساختہ یہ شعر ادا کر دیا تھا جو اسی بیمار کو  
خطاب کر کے کہا گیا تھا۔

تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اُس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں  
پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ والدین سے متعلق یہ سمجھنا شدید غلطی ہے کہ وہ ہمیشہ اولاد سے محبت  
ہی کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ متعدد وجوہ و اسباب سے والدین کو اپنے کسی ایک بچہ  
سے یا سب بچوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور کبھی یہ نفرت اتنی شدید ہوتی ہے کہ غیر شعوری طور پر ماں  
باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بچہ کی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ اہل مشرق میں تو ایسا خال خال  
ہی ملے گا۔ مغربی اقوام میں یہ مرض بہت عام ہے۔ کیونکہ مغربی تہذیب نے مادی منفعت اور ذاتی رشتہ  
و آرام کو ہر شخص کا مطمح نظر بنا دیا ہے۔ فرائنڈ نے اس قسم کے رجحان کے لئے ایک خاص اصطلاح  
(Ambivalence) کی وضع کی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں خون سپید ہو جانے کا ایک محاورہ ہے  
وہ اسی قسم کے موقع پر بولا جاتا ہے جب کہ باپ کو اولاد کے ساتھ۔ اولاد کو والدین کے ساتھ۔ بہن کو  
بھائی کے ساتھ وہ محبت نہ ہو جو ان میں آپس میں قدرتی رشتہ کی بنا پر طبعی طور پر ہونی چاہئے۔ نفیات  
کی کتابوں میں اس Ambivalence کی بڑی دلچسپ اور کثرت سے مثالیں ملتی ہیں  
لیکن یہاں ہم ذیل میں صرف ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔

مسٹر اے ایس نیل (A. S. Nield) اپنی تصنیف ”بچہ کی گنتی“ *The Problem*

Child میں لکھتے ہیں ”ایک عورت جھکو بڑے بڑے طویل خطوں میں اپنی بچی کے متعلق ہدایات لکھتی تھی کہ اس کو کس وقت کیا کھانا چاہئے اور کیا نہیں کھانا چاہئے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مجھ کو ان خطوط سے شبہ ہوا کہ یہ عورت غیر شعوری طور پر اپنی بیٹی کی موت چاہتی ہے۔ بعد میں مجھ کو اس کی تصدیق بھی ہو گئی اور وہ اس طرح کہ ایک روز یہ عورت مجھ سے ملنے آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب اگر میری یہ بیٹی زندہ نہ ہوتی تو میں آزاد ہوتی اور جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ جاسکتی تھی“ موصوف اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”اصل بات یہ ہے۔ ماں غیر شعوری طور پر بچی کی موت چاہتی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس کی تندرستی سے متعلق جوشواش اور غیر معمولی فکر و تردد کا اظہار کرتی تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنی غیر شعوری خواہش کا انداز ضرورت بدل . . . . .

(Over-Compensation) کرنا چاہتی تھی۔

والدین کی محبت اور اندازہ بالا سطور سے یہ اندازہ ہو گا کہ والدین کو اولاد سے جو تعلق ہوتا ہے اس اسلامی تعلیمات میں نفسیاتی طور پر کس قدر الجھنیں اور پیچیدگیاں ہیں اور یہ صاف ظاہر ہے کہ

ان الجھنوں کے صحیح حل پر ہی بچوں کی اور اس طرح گویا پوری نسل کی فلاح و بہبود اور ان کو صحیح معنی میں ”انسان“ بنانے کا دارومدار ہے۔ علمائے نفسیات نے ساہا سال کے تجربات و تحقیقات کے بعد فطرتِ انسانی کی خام کاریوں کا سراغ لگایا اور ان کو دور کرنے کے لئے کامیاب حل کی جستجو کی۔ آپ کو گزشتہ بیانات سے اُن کا ایک اجالی خاکہ معلوم ہو چکا۔ اب ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ اسلام نے کس طرح انسانی فطرت کی ان کمزوریوں کو پہلی بھانپ لیا اور ان کا حل بتا دیا تھا۔ ماہرینِ نفسیات نے حیاتِ ساہا سال کی تحقیق و تفتیش کے بعد ضخیم ضخیم مجلدات میں کہی ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فقرہ میں ہی اس حقیقت کو آشکارا کر دیا اور زیادہ بہتر حکم تراور قطعی تر طریقہ پر۔



اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس رجحان سر دہری، یا جذبہ تنفر کو ملحے جو والدین کے دل میں سب اولاد یا کسی ایک کی نسبت ہوتا ہے اور جیسا کہ ابھی مذکور ہوا۔ فرانس کو *Ambivalence* کہتا ہے۔ اولاد سے متعلق بیزاری کا یہ جذبہ زیادہ تر اس سے ہوتا ہے کہ ماں باپ معاشی اعتبار سے تنگ دست ہوتے ہیں۔ انھیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ خود کم دونوں میاں بیوی کی ہی گذر تنگی ترشی سے ہوتی ہے۔ اولاد ہوگئی تو ادبھی مشکل ہو جائے گی۔ یا اس بیزاری کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بالفعل تو انھیں اولاد کے ہونے سے کوئی دشواری اور تنگ دستی پیش آنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ مستقبل کے بارہ میں ان کو یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر اولاد یوں ہی برصغری رہی تو پھر ان کے ذرائع معاش کفالت نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں ان دونوں اسباب کی طرف الگ الگ اشارہ فرما کر اولاد سے متعلق بیزاری کا جذبہ رکھنے کی صاف ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَحْلَقَ      تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو۔

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ      ہم ان کو اور تم کو دونوں کو رزق دیتے ہیں۔

یہ آیت جو سورہ انعام کی ہے اس میں لفظ ”مِمَّنْ أَحْلَقَ“ کا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اخلاص بالفعل ہے اور موجود ہے۔ پھر یہی آیت بنی اسرائیل میں آئی ہے مگر وہاں لفظ ”خَشِيتُہُ اَمْلَاقُ“ ہے۔ اس لفظ خشیہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ تنگ دستی بالفعل نہیں ہے۔ البتہ اولاد کی پیداوار کے بڑھتے رہنے سے اندیشہ ہے کہ آئندہ حالات پریشان کن ہو جائیں تو قرآن نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے۔

اولاد کے معاملہ میں سب سے زیادہ بد قسمت سمیتہ بیٹیاں رہی ہیں۔ عہد جاہلیت میں اونچی ناک والے عرب تو ان غریبوں کو زندہ درگور ہی کر دیا کرتے تھے جس پر قرآن مجید نے انھیں یہ کہہ کر لٹکا دیا۔

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ      اور جبکہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائیگا

ذَبِّ قَتَلْتِ      کہ اُسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔

اگرچہ عرصہ دراز ہوا یہ انسانیت سوز رسم مٹ گئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے اس جگہ گاتے

دور میں بھی بیٹوں کی نسبت عام انسانی ذہنیت مکمل طور پر درست نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی اعلیٰ و اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشیاں نہیں منائی جاتیں جتنی کہ لڑکے کی پیدائش پر منائی جاتی ہیں۔ عام بول چال میں لڑکی ہوتی ہے تو باپ سے ازراہ ہمدردی اس کے دوست احباب ہی کہتے ہیں کہ آہ! غریب پر ڈگری ہو گئی، چونکہ یہ حد درجہ افسوسناک ذہنیت انسانی دماغوں میں بری طرح جڑ بکڑ چکی تھی۔ اس لئے قرآن نے اس پر خاص طور سے تنبیہ کیا۔ دیکھئے! کس عجیب و غریب اور انتہائی بلیغ و موثر انداز میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَاذْبُرْ لَهُم بِالْأَنْثَىٰ خُلَّةً  
وَجْهًا مَسُودًا دَهُوًا كَظِيمٍ  
بِتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِمْ  
أَيْمَسْكَةٌ إِلَىٰ هُنَّ أَمِيدٌ مَّتَدٍ  
فِي التَّرَابِ إِلَّا مَاءً مَّا يَمْحُومُنَ  
دَاب دے۔ سنو! کتنا برا ہے یہ فیصلہ۔

غور کرنا چاہئے اس آیت میں کس بلاغت کے ساتھ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اولاد کے معاملہ میں بیٹا اور بیٹی میں تفریق کرتے ہیں اور بیٹی کے پیدا ہونے پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ (باقی آئندہ)

۱۔ اس موقع پر مجھے اپنی مرحوم چھوٹی بہن کا جو نہایت ذہین اور قابل تھی ایک اقدار یاد آیا۔ ایک مہینہ اسلام میں عورتوں کے مرتبہ و حیثیت پر گفتگو کے دوران میں کہنے لگی ”بھائی! کفار عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے جب خدا نے ان کی ترویج کی تو ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا تم اپنے لئے تو بیٹے رکھتے ہو اور خدا کی بیٹیاں یہ کیسا حکم کرتے ہو؟“ مرحوم نے اس کو نقل کر کے کہا اس کو تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں اللہ کے نزدیک بھی بیٹوں سے فروتر ہیں۔ میں نے جواب دیا ”اسلام میں عورت مرد کی نسبت نصف ضعیف و کمزور و ضرور ہے لیکن فروتر بالکل نہیں، اگر اس کا ضعیف ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج کل کے تمام ماہرین طبیعات و عصبیات اور تمام ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں مردوں کو تو قواموں علی النساء“ کہا گیا یعنی عورتوں کے دیدبان و نگران، اب رہی آیت زیر بحث تو اس پر خدا نے ان لوگوں کے دل کے کھوٹ کا پردہ چاک کیا یہی جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتلاتے تھے۔ منشا یہ ہے کہ بیٹیاں تو تمہارے خیال پر ۴

بیٹوں سے کمزور و فروتر ہوتی ہیں پھر کیا بات ہے کہ اچھی چیز اپنے لئے ثابت کرتے ہو اور کم درجہ کی چیز کا انتساب خدا کو کر دے۔ درود ظاہر ہے قرآن میں متعدد مواقع پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے لئے یہ بات

# ایست نقش دوام

از جناب ماہر القادری

یہ کہہ ہی بہت دن کی میرے دل کی اُمنگ      جناب سے بھی ہے کمزور سطوتِ افرنگ  
تری نظر ہے اسیرِ طلم محسوسات      مری نگاہ، شہیدِ تجلی ہے رنگ  
مری نگاہ میں پانی کی یہ لکیریں ہیں      نگار خانہ بہزاد و صنعتِ ارتنگ  
تنزلات کی بچیں یہ فرق و جمع کا راز      یہی ہے خانقہ فی درس در زبانِ چنگ  
فقیرِ شہر کی یہ رخصتیں یہ تاویلیں      جوازِ سود کے پردے میں ہے خدائے جنگ  
سادگی، نہ صداقت نہ عصمتِ کردار      کہ سازِ دل جو زباں سے نہیں ہے ہم آہنگ

جودل میں سوز نہیں دل ہے جنسِ ناکارہ

نہ ہو چمک تو ہے آئینہ ایک پارہ سنگ

۱۔ ایران کے مشہور مآثری کے مرقع کا نام۔ ۲۳۲ و ۳۲۳ تصوف کی مشہور اصطلاحیں۔

## قطعات

از جناب رشید ذوقی

کیسے کیسے وقت گزرے ہیں نہ پوچھ جیسے میری زندگی تھی لازوال  
 جس ادا پر مسکرا دیتا تھا دل ختم ہوتی تھی وہیں جدِ جلال  
 درد چمکا، آنکھ پر غم ہو گئی آگئی ہونٹوں پہ جان بے قرار  
 دل بھی ڈوبا صبح کے تار، کے ساتھ آہ، یوں ٹوٹا طلسم انتظار  
 تیرے جلووں کی فضا میں قدرتا زندگی بڑھتی ہے اہل درد کی  
 لطف دیتی ہے فغانِ نیم شب بات بن جاتی ہے آہِ سرد کی  
 آہ، وہ راتیں وہ مدہم روشنی نازہ آرائش، نئی رنگینیاں  
 میرے استقبال کو چاروں طرف دور تک پھیلی ہوئی بیچینیاں  
 افتراقِ جان و تن ممکن ہے غم فنا انجام ہو سکتا نہیں  
 برق شاید جھوٹے دامانِ بے دل منابعِ درد کھوسکتا نہیں  
 مدنیس گزریں کہ دیکھا ہی نہیں چشمِ ویراں نے کوئی عالم نیا  
 اب کبھی مل بھی سکیں گے دیکھے چاندنی رات اور وہ جانِ جا  
 یہ شب بہ تاب یہ ٹھنڈی ہوا نور میں ڈوبی ہوئی ساری فضا  
 ان چمکتے آئینوں میں آج بھر جگمگا اٹھی تری اک اک ادا

# تبصرہ

از جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پروفیسر قانون جامعہ عثمانیہ بیاباؤکن  
 تقطیع متوسط نائب جلی اور روشن صفحات ۳۵۲ صفحات قیمت  
 معلوم نہیں۔ پتہ شیخ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور۔

Muslim Conduct  
 of State

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ہمارے ملک کے اُن قابلِ فخر فاضل میں سے ہیں جو علوم جدیدہ میں اعلیٰ قابلیت رکھنے کے ساتھ اسلامی نظام سیاست و احکام میں محققانہ اور وسیع نظر رکھتے ہیں۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ دل اور دماغ کے اعتبار سے بھی بکے اور سچے مسلمان ہیں۔ آپ کی متعدد تصنیفات اور مقالات عربی، انگریزی، فرنیچ اور اردو میں شائع ہو کر ہندوستان اور اس سے زیادہ بیرونی ممالک کے علمی حلقوں میں بڑی وقعت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھے گئے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب میں جو دراصل کتاب کا دوسرا ادیشن ہے، موصوف نے امن، جنگ اور غیر جانبداری سے متعلق اسلام کے بین الاقوامی قوانین و احکام پر بڑی فاضلانہ اور محققانہ بحث کی ہے۔ کتاب چار حصوں پر تقسیم ہے اور ہر حصہ میں متعدد ابواب ہیں۔ پہلے حصہ میں بین الاقوامی قانون کی تعریف، ابتدائی مصطلحات موضوعات بحث، مقاصد اور اسلامی قوانین، بین الاقوامی کے آخذ اور اصول پر بحث ہے۔ دوسرے حصہ میں زیادہ امن کے مین الاقوامی، اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور تجارتی معاملات و تعلقات پر گفتگو کی گئی ہے۔ تیسرا حصہ اُن بین الاقوامی مسائل و امور سے متعلق ہے جو بڑبڑانہ جنگ پیش آتے ہیں۔ اس میں جنگ کی تعریف اور اس کی قانونی شکلیں بیان کرنے کے بعد تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جنگ قانوناً کب جائز اور بعض اوقات ضروری ہوتی ہے پھر جب جنگ چھڑ جاتی ہے

تو اس میں کن کن امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جن لوگوں سے جنگ لڑی جاتی ہے ان کے مختلف حالات اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے دوران جنگ میں اور اس کے بعد ان کے ساتھ اور ان کے ملک کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں باغی مسلمان کافر۔ راہزن۔ بحری ڈاکو۔ ذمی۔ حربی۔ غلامی۔ تاوان جنگ۔ ٹیکس۔ صلح۔ قیدیوں کا تبادلہ وغیرہ سب مسائل زیر بحث آگئے ہیں۔ حصہ آخر غیر جانبداری کے شرائط اور اس کے قوانین و احکام کے لئے وقف ہے۔ اس کے بعد ضمیمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض خلفاء و صحابہ کرام کے خاص خاص احکام سے متعلق نہایت قیمتی فرامین کی نقلیں ہیں اور پھر کتاب کے مآخذ کی فہرست اور اعلامیہ و اشاریہ ہیں۔

کتاب میں جزئی اعتبار سے کہیں کہیں کلام کرنے یا اضافہ و ترمیم کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ مثلاً صفحہ ۲ پر لکھا ہے ”اگر کسی خلیفہ راشد کا عمل کسی عام مروج حدیث کے خلاف ہو تو سمجھنا چاہئے کہ خلیفہ راشد کے پاس ضرور کوئی حدیث ہے“ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ یہ نظری طور پر تو صحیح ہے لیکن مجھے اس سلسلہ کا کوئی قطعی واقعہ معلوم نہیں ”گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے متعدد واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں جن کی طرف موصوف کا ذہن منتقل نہیں ہو سکا۔ مثلاً فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث دربارہ مطلقہ کو حضرت عمرؓ کا رد کر دینا اور اقرع بن حابس کو تالیف قلب کی بنا پر زکوٰۃ دینے کا انکار کر دینا بہر حال اس میں شبہ نہیں کتاب بحیثیت مجموعی نہایت فاضلانہ اور محققانہ ہے اور مصنف کی آرزو اور غرض تصنیف کے مطابق اس لائق ہے کہ اس کو اسلام کی طرف سے یورپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دی جائے کہ گزشتہ جنگ عظیم کے بعد مغرب کے بین الاقوامی قوانین میں جس تغیر و تبدل کی عام ضرورت محسوس کی جا رہی ہے آیا اسلام کا یہ قانون اس ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں؟ فحماہ اللہ عن المسلمین جزاء خیراً۔

ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک | از مولانا مسعود عالم ندوی تقطیع متوسط طبعات و کتابت بہتر

صفحات ۵، قیمت درج نہیں ہے، دارالاشاعت نشاۃ ثانیہ حیدرآباد دکن۔

ہندوستان میں حضرت سید احمد صاحب شہید اور ان کے رفقاء کرام کی تحریک سب سے پہلی تحریک ہے جس کا اولین مقصد تبلیغ و جہاد کے ذریعہ اس ملک میں خالص اسلامی طرز کی حکومت قائم کرنا اور اس طرح کلمۃ اللہ کو سر بلند و سرفراز کرنا تھا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ معرکہ بالاکوٹ کے بعد بھی یہ تحریک ختم نہیں ہوئی بلکہ نہایت منظم اور مرتب شکل میں . . . . ایک عرصہ دراز تک مشرقی بنگال سے نیکر درہ خیبر تک پھیلی رہی۔ تحریک کے بانی حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور اس ضمن میں تحریک کے مختصر حالات میں تو چھوٹی بڑی کتابوں کے علاوہ مولانا سید ابوالحسن علی کی سیرت سید احمد شہید پہلے سے موجود ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں خاص تحریک کے تاریخی تسلسل سے بحث کی گئی ہے۔ اس ضمن میں فاضل مصنف نے ان غلط فہمیوں کے ازالہ کی بھی کوشش کی ہے جو چند بیرونی اور اندرونی اسباب کی بنا پر بعض دماغوں میں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً یہ کہ تحریک ”وہابیت“ بخدا اور تحریک سید احمد شہید دونوں ایک ہی ہیں۔ یا موخر الذکر پہلی کا شاخسانہ ہے۔ اس ضمن میں مصنف کے قلم سے ہندوستان کی موجودہ عجمت الہدایت کی نسبت جو چند مبہم یا خستہ کلمات نکل گئے ہیں (ص ۴۵) وہ ان کی اسلامی دسوزی کا بین ثبوت ہیں۔ البتہ اس کا افسوس ہے کہ موصوف کے قلم تنقید کی زد میں ڈیبو، ڈبلیو، ہنٹر ایسے حق ناش و اسلام نا آشنا لوگوں کے علاوہ مولانا عبید اللہ سندھی ایسا مفکر اسلام اور دقیقہ رس عالم بھی آگیا ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت سید احمد صاحبؒ اور ان کی تحریک کا قدردان مولانا سندھی سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے لیکن جس طرح لائق مصنف نے مجاہدین کی کمزوریوں کا ذکر کر کے ان پر تنقید کی ہے اور اگر تاریخ کا یہ فائدہ ہے کہ ماضی کے واقعات سے مستقبل کے لئے کوئی عبرت حاصل کی جائے تو بلاشبہ ایک مفکر کو اپنی تاریخی مطالعہ تنقیدی زاویہ نگاہ سے کرنا چاہئے۔ اسی طرح مولانا سندھی نے بھی اپنے

علم اور فکر کے مطابق اس تحریک کے بعض متاخر علمبرداروں کا متفقہ جائزہ لیا ہے اور چونکہ مولانا تقریر و تحریر پر اور بعض اوقات اپنے جذبات پر بھی قدرت نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے قلم سے کبھی کبھی ایسے الفاظ اکل جاتے تھے جو ان کے دل کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ علمائے صادق پور پر زیدیت اور شیعیت کا الزام اور دہلی کی سلطنت کے مضبوط بنانے کو تحریک کا مقصد بتانا یہ سب اسی قبیل کی چیزیں ہیں جو قصور بیان سے پیدا ہوئی ہیں۔ بہر حال اگرچہ نفس تحریک کی اہمیت اور اس کی وسعت و اثر کے اعتبار سے جیسا کہ مصنف نے خود بھی اعتراف کیا ہے۔ یہ کتاب اب بھی تازہ ہے۔ تاہم بڑی محنت اور سلیقہ سے مرتب کی گئی ہے۔ جملہ جملہ اور فقرہ فقرہ سے مصنف کا اسلامی درد اور سوز و گداز شک و ہائز اس کا مطالعہ دینی اور علمی دونوں حیثیتوں سے بہت مفید اور سرایہ غیرت و بصیرت ہو گا۔ لیکن اٹلا اور کتابت و طباعت کی غلطیاں بے شمار ہیں جنہوں نے کتاب کو افسوسناک بنا دیا ہے۔

**فکر جمیل** | از جناب سید جمیل واسطی صاحب تقیہ خود و مخالفت ۱۲۸ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت درج نہیں ہے۔ بشیر احمد صاحب اینڈ ستر جونا مارکیٹ کراچی۔

روفیسر سید جمیل صاحب واسطی ایم اے (کنینٹ) سے قارئین برہان خوب واقف ہیں۔ موصوف جس طرح انگریزی اور اردو دونوں کے فاضل اور ادیب ہیں اور زبان کے شاعر شیوا بیان بھی ہیں۔ آپ کی غزلیں اور نظمیں سچا سچ وقیع ادبی رسالوں میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کتاب موصوف کی ہی منظوم کلام کا مجموعہ ہے جو اگرچہ مختصر ہے لیکن معنوی اعتبار سے اس کے بلند اور میاری ہونے میں شبہ نہیں۔ شاعر پر قنوطیت اور حزن و الم کا غلبہ معلوم ہوتا ہے لیکن ان کی غم پندی میدان سہمی و کوشش میں تنگ دو کرنے کا باز نہیں رکھتی۔ ان کے اشعار میں عین تفکر و بلند خیال، کیفیات انسانی کا تجزیہ، احساساتِ دلی کا اثر آفریں پیرایہ بیان یہ سب اوصاف پائے جاتے ہیں اور بڑی بات یہ کہ فکر جمیل صدی اور معنوی دونوں حیثیتوں سے آج کل کی ترقی پسند شاعری کی گندگوں سے محفوظ ہے۔ پیش نظر شاعر عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ جس میں اصولی شاعر کو دل کھول کر داد دی جائے اور اسے اپنا حق اکی قدر کرے گا



سلسلہ۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعر مجلد ص ۲  
 اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب  
 جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ  
 پیش کیا گیا ہے قیمت ہے مجلد للعر  
 خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں  
 عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات  
 صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں  
 قیمت ہے مجلد ۳  
 مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ عہد  
 سلسلہ۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن  
 پر بے مثل کتاب ہے مجلد للعر  
 سربایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کپٹل کا ملخص شری  
 ورفہ ترجمہ قیمت عہد  
 اسلام کا نظام حکومت :- صدیوں کے قانونی مطالبہ  
 کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے  
 تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت  
 چھ روپے مجلد سات روپے۔  
 خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے  
 بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات ہے مجلد ۳

سلسلہ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت  
 جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز  
 بیان دلکش قیمت للعر مجلد ص ۲  
 ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی  
 قیمت للعر مجلد ص ۲  
 قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات  
 کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعر مجلد ص ۲  
 مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔  
 قیمت ہے مجلد للعر  
 سلسلہ۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت  
 کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین  
 اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبدیت مع الالوہیت  
 مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور  
 اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح  
 کیا گیا ہے قیمت عہد مجلد ص ۲  
 قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰؑ اور خاتم الانبیاء  
 کے حالات مبارک کا بیان قیمت ہے مجلد ۳  
 انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب  
 صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد ۲

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قول باغ

## مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم از کم پانچ سو روپے یکثرت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس سو روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ سو روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جن کا سالانہ چندہ پانچ سو روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احبب :- نو سو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجائیس داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

## قواعد

(۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔  
(۲) مذہبی علمی تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ ملین ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں  
(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا  
س کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے ایڈیٹور یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ سو روپے شش ماہی ددو پئے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸

(۶) سنی اور دروازہ کرتے وقت کوہن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے عید : نیا پریس دہلی میں طبع کر کر دفتر رسالہ برہان دہلی قبول بلغ و شائع کیا

ندوة المصنفین دینی کا علمی و دینی ماہنامہ

برکات

مرتب  
سعید احمد کسبر آبادی

## مطبوعات ندوۃ الدین لمصنفین دہلی

۳۹۰۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت۔ جدید ایڈیشن جس میں حک و فک کے بعد ضروری اضافے کئے گئے ہیں۔ ستر مجلد للہ۔ تعلیمات اسلام اور سچی اقوام۔ اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلچسپ خاکہ قیمت ۷۰ جلد ہے۔ سوشلزم کی بنیادی حقیقت۔ اشتراکیت کے متعلق فیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ۔ ستر مجلد للہ۔ ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ ہر شیعہ۔ نبی عربی صلعم۔ تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے جدید ایڈیشن جس میں اخلاق نبوی کے اہم باب کا اضافہ ہے۔ غیر فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور بحث کتاب کا زمرہ مرتب کیا گیا اس موضوع پر اپنے رنگ کی بے مثل کتاب۔ ۷۰ جلد ہے۔ غلامان اسلام۔ انہی سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان جدید ایڈیشن۔ قیمت ۷۰ جلد ہے۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق۔ علم الاخلاق پر ایک مبسوط

محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جس میں حک و فک کے بعد ضروری اضافے کئے گئے ہیں اور مضامین کی ترتیب کو زیادہ دلنشین بنایا گیا ہے۔ قیمت ۷۰ جلد ہے۔ مسکن۔ قصص القرآن حصہ اول۔ جدید ایڈیشن حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارونؑ کے حالات تک ۷۰ جلد ہے۔ وحی الہی۔ مسکن وحی پر پہلی محققانہ کتاب۔ ۷۰ جلد ہے۔ بین الاقوامی سیاسی معلومات۔ یہ کتاب ہر لائبریری میں رہنے کے لائق ہے جدید ایڈیشن جس میں نہایت اہم تازہ ترین اضافے کئے گئے ہیں حجم پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے اور ۷۰ جلد تک کی تمام بین الاقوامی معلومات آگئی ہیں۔ پانچ روپے۔ تاریخ انقلاب روس۔ ٹراٹسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ جدید ایڈیشن دو روپے۔ مسکن۔ قصص القرآن حصہ دوم۔ حضرت یوشع سے حضرت یحییٰؑ کے حالات تک۔ ستر مجلد للہ۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ تیسرا ایڈیشن للہ۔ ۷۰ جلد ہے۔ مسکن۔ اسلام کا عروج اور زوال۔ جدید ایڈیشن للہ۔ ۷۰ جلد ہے۔

# بہشت

جلد نیردہم

شمارہ (۶)

جون ۱۹۴۷ء مطابق رجب ۱۳۶۶ھ

## فہرست مضامین

- |     |  |                                   |
|-----|--|-----------------------------------|
| ۳۲۲ | سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے           | ۱۔ نظرات                          |
| ۳۲۳ | سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے           | ۲۔ موجودہ فرقہ وارفادات اور اسلام |
| ۳۵۴ | پروفیسر غلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے   | ۳۔ ۱۹۵۷ء سے پہلی کی دہائی         |
| ۳۶۹ | مولوی حافظ رشید احمد صاحب ارشد ایم۔ اے | ۴۔ عربی ادب میں بہاریہ مضامین     |
|     |  | ۵۔ ادبیات :-                      |
| ۳۸۱ | جناب عامر عثمانی                       | عرض شوق                           |
| ۳۸۲ | م۔ ح                                   | ۶۔ تبصرے                          |

# نظرات

حکومتِ ہند کی جدید پالیسی کے مطابق آج کل آل انڈیا ریڈیو پر خبروں کے بشین میں اردو زبان کی جوگت بن رہی ہے اس پر کوئی شخص بھی ہندو ہوا مسلمان جس کی مادری زبان اردو ہے چینی اور اضطراب کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہندوستان کے نئے نظام کا نقشہ اسی نہج پر مرتب ہوا تو اس کے اس آغاز سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہاں تک ہمارے ادب اور زبان کا تعلق ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ سوال یہ کہ مسلمانوں سے قطع نظر شمالی ہند کے ہندوؤں میں بھی ایسے کتنے ہیں جو اختیار، جلسہ، انتظام، دستور، سلسلہ، امن کے اصول، مطابق، نکتہ چینی وغیرہ ایسے عام اور متداول لفظوں کے مقابلہ میں ادھیکار، بیٹھک، پرو بند، ودھان، سمبندہ، شاتی کے اویالوں اور سارا اور آلوچا وغیرہ نامانوس واجنبی الفاظ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہوں پھر لکھنے والے کے مقابلہ میں لکھیت، وزیر ہند کے مقابلہ میں بھارت منتری اور جاننے والے کے بالمقابل جان کار ایسے لفظوں پر کوئی خوشنمائی اور خوبی و مہولت ہے کہ پرانے لفظوں کو ترک کر کے ان نئے لفظوں کو خواہ مخواہ ٹھونسا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی بتائے کہ اب ہم اس کی شکایت کریں تو کس کو کریں۔ اس کمیٹی کو کریں جو ایک ہندو اور دو مسلمانوں پر مشتمل تھی اور جس کی متفقہ رپورٹ پر ہی حکومت ہند نے یہ پالیسی بنائی ہے اور جس نے اصولی اور بنیادی غلطی ہی یہ کی ہے کہ اردو، ہندی، اور ہندوستانی۔ ان تین مختلف زبانوں کا وجود تسلیم کر کے گویا خود یہ مان لیا کہ ارا ہندوستان کی مشترکہ زبان نہیں ہے۔ یا اس کا الزام اس سیاستِ نافرجام کے سر لگائیں جس نے ہندوستان کو صحیح معنی میں ”دونم نشان“ بنا کر رکھ دیا ہے اور جس کے باعث زبان ایسی مشترک چیز کے بھی تناسباً کے معیار پر حصے بخرے کئے جا رہے ہیں۔ آہ! وہ ہندوستان ”جنت نشان“ جو کل تک اتفاق و موافقہ کا آسرا سرسبز و شاداب چمن تھا، آج سرتاسر خارستان عداوت و منافرت بنا ہوا ہے۔

جیراں ہوں دل کو روؤں کہ بیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہر گر کو میں

## موجودہ فرقہ وارفسادات اور اسلام

فاش می گویم وازگفتہ خود دل شام  
بندہ عشقم واز ہر دو جہاں آزادم

از

سید احمد اکبر آبادی ایم اے

نہایت افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہندوستان میں فرقہ واریت کشیدگی۔ دونوں فرقوں کے بڑے بڑے اور ذمہ دار لیڈروں کے مشترکہ اعلانات کے باوجود زبرد برہمتی جاری ہے اور اس نے تمام ملک کو ایک جہنم کردہ شرف و فساد بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس فرقہ واریت کشیدگی یا آپس کی بارودھاڑ کا اصل سبب مذہب کا اختلاف ہے۔ ایک مسلمان کسی ہندو یا سکھ پر یا کوئی ہندو اور سکھ کسی مسلمان پر حملہ کرتا اور اسے مارتا ہے، یا کسی اور قسم کا اسے دکھ پہنچاتا ہے تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ حملہ آور مسلمان ہے یا ہندو یا سکھ ہے، اور اس کے برخلاف جس شخص پر حملہ کیا گیا ہے وہ حملہ آور کے مذہب کے برعکس کسی اور مذہب کا پیرو ہے، اگر مذہب کا یہ اختلاف درمیان میں حائل نہ ہوتا تو یقیناً حملہ آور اپنے حریف پر حملہ نہ کرتا۔ پس جب فرقہ وارانہ کشیدگی اور موجودہ تباہ کن صورت حال کا اصل سبب مذہب کا اختلاف ہے تو اب ہر فرقہ کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لئے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس پر غور کریں کہ فرقہ پروری کی جس راہ پر وہ آج گامزن ہیں اس کے

بارہ میں خود ان کے مذہب کے احکام کیا ہیں؟ کسی شخص کے لئے اس سے بڑھ کر نصیبی اور بد قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مذہبی جذبہ سے ایک نہایت خطرناک کام کرے، حالانکہ خود مذہب اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے اور اُس کام کے کرنے پر اُس کو وعید الہی اور عذابِ اخروی سے ڈراتا ہے قرآن مجید کی زبان میں اسی قسم کے لوگ ہیں جو خسر الدنیا والآخرۃ ذلک ہوا بخسران المبین۔ دنیا اور آخرت دونوں گمنائے ادب ہی بڑا ٹوٹا ہے "کا مصداق ہیں۔

جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے انھیں بتانا چاہئے کہ اُن کے مذہب کی تعلیمات کیا ہیں؟ انھوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے یا اب کر رہے ہیں کیا اُن کے مذہب اس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اُن کو اخلاقی جرات سے کام لیکر صاف لفظوں میں اس کا اعلان کرنا چاہئے۔ اور اگر واقعہ ایسا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ اُن کے لیڈروں کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے ان کا مذہب اس نوع کے وحشیانہ اور غیر انسانی اعمال و افعال کو ایک لمحہ کیلئے بھی جائز نہیں ٹھہراتا تو اب اُن کا فرض ہے کہ وہ ماضی میں جو کچھ کر چکے ہیں ایک شریف اور سچے انسان کی طرح اس پر صاف دلی کے ساتھ اظہارِ ندامت و افسوس کریں اور عملاً اس کی مکافات کی سعی کریں۔

اب رہے مسلمان! تو جہاں تک ان کا تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار صاف صاف لفظوں میں بتا دیں کہ اس باب میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں! تاکہ ان کی روشنی میں مسلمان یہ فیصلہ کر سکیں کہ جذبات کی اشتعال پذیری کے عالم میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ ملک کی موجودہ مسوم فضا میں آئے دن دونوں طرف؟ اس قسم کے واقعات پیش آرہے ہیں جو دوسرے فرقہ کے لوگوں کے لئے حد درجہ اشتعال کا سبب ہوتے ہیں لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ وہ ہر لحاظ سے کامل



اور مکمل دین ہے۔ جنگ ہو یا امن، اپنوں کے ساتھ معاملہ کا سوال ہو یا غیروں کے ساتھ۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق کوئی قطعی روشنی اسلام کی تعلیمات میں موجود نہ ہو، اور ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اشتعال انگیز حالات اور شدید ترین مہیجات کی موجودگی میں بھی یہی کام کرے جس کا اس کو خدا اور رسول نے حکم دیا ہے۔ پھر کسی شخص یا جماعت کے بلند کمر یا اعلیٰ مکارم اخلاق کا ثبوت بھی اُسی وقت ملتا ہے جبکہ وہ سخت نامساعد اور مخالف حالات میں بھی اپنے مخصوص نظام اخلاق پر سختی کے ساتھ قائم رہے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اس کے جماعتی کردار یا ملی وقار کی پیشانی کا بدنامدار غ ہو۔

اس بنا پر ہم چند بنیادی حقایق بیان کرتے ہیں، امید ہے اگر مسلمانوں نے ان کو پیش نظر رکھا اور اس پر عمل بھی کیا تو وہ اس طرح نہ صرف یہ کہ اپنے لئے فلاح اور عافیت کا سامان پیدا کر سکیں گے بلکہ اپنی اخلاقی عظمت کا دوسروں کے دلوں پر ایک ایسا نقش قائم کریں گے جو مٹانے کی لاکھ کوشش کے باوجود مٹ نہ سکے گا۔ بقول اقبال مرحوم

سجدہ تو برا اور دزدل کا فراں خروش  
اے کہ دراز تر کئی پیش کساں نماز را

انسانی جان کا احترام | اسلام چونکہ مذہبِ امن و عافیت ہے اور دنیا میں امن و عافیت کی زندگی بسر کرنے کے لئے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ بنی نوع انسان اپنے سینکڑوں قسم کے باہمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی انسانی زندگی کا احترام کرنا سیکھیں تاکہ خدا کی یہ وسیع سرزمین ظلم و فساد کی آماجگاہ بننے سے محفوظ رہے۔ اس بنا پر قرآن مجید میں بڑے شد و مد اور تکرار و اصرار کے ساتھ انسانی جان کا احترام کرنے کی تاکید فرمائی گئی اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے اُن کیلئے شدید ترین عذابِ الہی کی وعید نازل کی گئی،

قرآن مجید میں حضرت آدمؑ کے دو بیٹے قابیل اور ہابیل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد جس میں ایک نے دوسرے کو بلا کسی وجہ کے قتل کیا تھا ارشاد فرمایا گیا ہے۔

من اجل ذالک کتبنا علی  
بنی اسرائیل انہم قتل نفساً بغير  
نفس او فساد فی الارض  
ذکنا ما قتل الناس جمیعاً ومن  
احیاها ذکنا ما احیا الناس  
جمیعاً۔  
اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کے حق میں یہ لکھ دیا کہ  
جو کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرے بغیر اس بات کے  
کہ مقتول نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد  
ذکنا ما قتل الناس جمیعاً ومن  
احیاها ذکنا ما احیا الناس  
جمیعاً۔  
انسانوں کی جان بچائی۔

انسانی زندگی کے احترام کے متعلق اسلام کا جو نقطہ نظر ہے مندرجہ بالا آیت اس میں ایک بنیاد اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے پھر اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا گیا ہے۔

ولقد جاءهم رسولنا بالبینات  
ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی  
الارض مسرفون۔  
ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر کھلی نشانیاں لیکر  
آئے لیکن اس کے بعد بھی ان میں ایسے بہت ہیں  
جو زمین میں حدت تجاوز کرتے ہیں۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسانی جان کے احترام کا فرض کسی خاص نبی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی تعلیمات میں یہ حکم امر شرک کی حیثیت سے ہمیشہ قائم اور باقی رہا ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک اور قتل اولاد کی ممانعت اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا ہے ارشاد ہے۔

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله  
الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعنکم  
مٹ کرو مگر یہاں اس وقت جبکہ حق کا تقاضا ہو اللہ

تَحْقُلُونَ۔ ان باتوں کی تمہیں تاکید کی تاکہ تمہیں عقل آئے۔

علاوہ بریں ایک اور جگہ نیک بندوں کی صفات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا۔

لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وہ اس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے بغیر

الْبَاحِقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ حق کے قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو

ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ کوئی ایسا کر چکا پاؤں ادا کرے گا۔

غور کیجئے ان آیات میں مطلق قتلِ نفس بغیر حق کی سخت ممانعت بیان کی گئی ہے۔ مسلم یا غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو بھی بغیر حق کے قتل کرے گا تو اس کو وہی سزا ملے گی جو کسی ایک مسلمان کے بلاوجہ قتل کرنے پر اس کو ملنی چاہئے، اہل عزت کے خمیر میں چونکہ قبائلی عصبیت جمی ہوئی تھی اور وہ انسانی جان کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس بنا پر علاوہ قرآن مجید کی آیات کے احادیث میں بھی کثرت سے انسانی جان کے احترام اور اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس طرح بار بار کی تکرار سے اسلام نے ان لوگوں میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ انسانی جان کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص جب چاہے اپنے کسی جذبہ ناراضگی سے متاثر ہو کر ہلاک کر دے۔ انھیں وجہ سے جس طرح کسی انسان کو بغیر حق یعنی بغیر کسی شرعی اور قانونی وجہ کے قتل کرنا شدید ترین معصیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی صدمہ سے متاثر ہو کر یا کسی اور سبب کی بنا پر خودکشی کر لینا بھی عظیم ترین گناہ ہے۔ خودکشی کی ممانعت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی اسلامی نقطہ نظر کے ماتحت خود اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے جس کو وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے ہلاک اور برباد کر سکے۔ بلکہ درحقیقت وہ اس کے پاس خدا کی ایک امانت ہے جس میں وہ صرف خدا کے حکم کے مطابق ہی تصرف اور تغیر و تبدل کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا بلکہ اپنے ذاتی اور نفسی احساسات و جذبات سے متاثر ہو کر حکمِ خداوندی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، مثلاً

خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کرتا ہے یا کسی ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جس کو قتل نہیں کرنا چاہئے تھا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کی امانت میں ناجائز تصرف کر رہا ہے اور اس طرح وہ گویا اپنے عمل سے خدا کو چیلنج دے رہا ہے۔

قومیت، وطنیت | اسلام سے پہلے عربوں میں قبائلی عصبیت کی بنا پر آئے دن لڑائیاں رہتی تھیں ایک اور شعوبیت | قبیلہ دوسرے قبیلہ کا جانی دشمن تھا۔ آج کل کی تہذیب میں قومیت اور وطنیت نے قبائلی عصبیت کی جگہ لے لی ہے اور یہی وہ معصیتِ عظمیٰ ہے جس نے دنیا کے اسٹیج پر ہولناک ترین فحش ڈرامے کھیلے۔ اور آج بھی دنیا میں جو عام تباہی و بربادی، سفاکی و خونریزی اور وحشت و بربریت کا بازار گرم ہے اس کی اہل وجہ بھی یہی ہے کہ ایک قوم اپنے قومی خصائص کی وجہ سے جن کے عناصر سے اس کی قومیت کا ہیرو بنایا ہوا ہے یا ایک آبادی بادہ وطنیت کے نشہ سے سرشار ہو کر صرف اپنے آپ کو آزادی اور خوشحالی کے ساتھ زندہ رہنے کا حقدار سمجھتی ہے اور اپنے سوا خدا کے دوسرے بندوں کو جو اس کے ہم وطن یا ہم قوم نہیں ہیں انھیں اُن حقوق سے محروم کر دینا چاہتی ہے۔ اس احساس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں میں تنازع و لہذا کی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کشمکش منافرت و عداوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بالآخر آدم و حوا کی اولاد جنگل کے بھیڑیوں اور درندوں کی طرح لیک دوسرے کو چیر بھاڑ کرنے پر تل جاتے ہیں۔

انسانیت عامہ کا تصور | اسلام جو مذہب امن و عافیت ہے اس صورتِ حال کو کس طرح گوارا کر سکتا تھا۔ اسی بنا پر قرآن نے جہاں قتلِ نفس بغیر حق کی صاف لفظوں میں ممانعت کی۔ ساتھ ہی ان تمام اسباب کی بھی نفعی کڑی جو انسانی فطرت کی بے اعتدالیوں کے باعث عام طور پر اس نوع کے قتل کا سبب بنتے ہیں اور زندگی کے محدود تصورِ قومی و وطنی کی بجائے انسانیت عامہ کا ایک اعلیٰ، بلند ترین اور ہمہ گیر تصور پیدا کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا۔



لیکن اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر مکہ عند اللہ، فہا کر یہ بات صاف کر دی گئی کہ ایک نیک عمل کو بد عمل پر یا ایک دین حق کے ماننے والے کو باطل پرست پر جو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اور اس خوش نصیبی پر وہ جتنا مسرور ہو جائے لیکن ہر حال جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے ایک نیک عمل کو یہ ہرگز نہ چاہئے کہ وہ اپنے لئے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ حقوق کا طلبگار ہو، بالفاظِ دیگر یوں سمجھئے کہ ایک پرہیزگار کو ایک فاسق کے مقابلہ میں اور اسی طرح ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے مقابلہ میں اس مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہے کہ چونکہ وہ متقی ہے اور مسلمان ہے اس بنا پر روٹی، کپڑا، پانی اور ہوا یہ چیزیں اس کو دوسروں کی بہ نسبت زیادہ اچھی اور عمدہ چاہئیں خوب یاد رکھئے ان تمام چیزوں کا تعلق خدا کی شانِ ربوبیت و پروردگاری سے ہے اور جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وہ رب العالمین ہے اُس کی اس شانِ ربوبیت کا فیض جادات و نباتات اور حیوانات کی طرح تمام انسانوں کو بلا تفریق مذہب و نسل یکساں طور پر پہنچ رہا ہے اور اس بنا پر کسی شخص کو نیکی یا بدی۔ اسلام اور غیر اسلام کی بنیاد پر اس میں قطع و برید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

آج بد قسمتی سے ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ منافرت و عداوت کی جو فضا قائم ہو گئی ہے اس کا اصل سبب مذہب کا اختلاف ہی ہے لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے یہ حقیقت بالکل واضح اور غیر مشتبہ ہے کہ اسلام ہرگز اس کا روادار نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے محض اس کے غیر مسلم ہونے کے باعث دشمنی رکھے اور وہ اس کی جان و مال کے درپے ہو اسلام انسانیتِ عامہ کے جبرِ بلند ترین تصور کا داعی و حامل ہے شیخ سعدیؒ نے اُسے نہایت بلیغ پیرایہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔

بنی آدم اعضائے یک دیگر اند کہ در آفرینش ز یک جو سر اند

یعنی پوری انسانی سوانحی من حیث المجموع ایک جسم کی طرح ہے اور مختلف افراد انسانی اس کے اعضاء و جوارح ہیں جن میں جوارح اس کے اعضاء و جوارح میں آپ دیکھتے ہیں ایک عضو تندرست ہوتا ہے

اور دوسرا بیمار۔ ایک سڈول اور موزوں ہوتا ہے اور دوسرا ناموزوں اور ناموزوں۔ ایک عضو خوبصورت ہوتا ہے دوسرا بد صورت۔ ایک قوی ہوتا ہے دوسرا کمزور۔ لیکن ان اختلافات کے باوجود ہر کیفیت وہ سب ہوتے ہیں ایک ہی جسم کے اجزاء، جن کے باہمی تعاون و اشتراک پر ہی جسم کے زندہ رہنے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح تمام افراد انسانی خواہ وہ مذہب، تمدن، رنگ و نسل اور قوت و ضعف کے اعتبار سے کیسے ہی مختلف ہوں بہر حال وہ سب انسانی سوسائٹی کے جسم کے اعضاء ہیں اور اس سوسائٹی کی خیریت اسی میں کہ یہ سب افراد باہم تعاون و اشتراک سے رہیں۔ پھر جس طرح اگر ایک عضو تندرست اور مضبوط ہے تو وہ دوسرے بیمار اور کمزور عضو کا دشمن ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ ازراہ خیر خواہی اور ہمدردی و غمگساری کے جذبہ سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ بیمار عضو کی بیماری اور کمزوری چلی جائے اور وہ بھی اسی کی طرح مضبوط اور تندرست ہو جائے۔ البتہ ہاں اگر بیمار عضو کو اپنی بیماری پر اصرار ہو اور وہ تمام خیر خواہانہ مشوروں کو اپنا دشمن جان کر اپنے فساد اور مرض کو دوسرے اعضاء تک متعدی کرنے لگے تو اب اس وقت اعضاء صالحہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جسم کی بقا و حفاظت کی خاطر اس عضو فاسد پر آپریشن کر لیں اور اگر دفع فساد کے لئے آپریشن بھی ناکافی ہو تو سرے سے اس عضو کا ہی خاتمہ کر دیں، آپریشن یا عضو بردگی کے وقت تمام اعضاء کو شدید کرب اور درد محسوس ہوگا لیکن بہر حال انھیں یہ انگیز کرنا چاہئے۔

بس یہی حال انسانی سوسائٹی کا ہے جو افراد یا جو قوم دین حق پر قائم ہے، اعمال صالحہ کرتی ہے، دنیا میں نیکی کی زندگی بسر کرتی ہے وہ تندرست اور مضبوط و قوی عضو کی مانند ہے اور اس کے برخلاف جو قوم یا جو انسان ان صفات کا حامل نہیں ہے وہ بیمار اور شکستہ و خستہ عضو کی طرح ہے۔ پس اب سابق الذکر قوم کو دوسری قوم کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری تو ہونی چاہئے اور اس بنا پر اسے یہ کوشش کرنی چاہئے کہ بیمار و ضعیف قوم کا مرض جاتا رہے لیکن اس کے ساتھ دشمنی

رکھنے یا اُس کے برخلاف اپنے دل میں جذبات غاد و منافرت کے پرورش کرنے کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے، آپ ذرا خود اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھئے! اگر آپ خوبصورت ہیں تو کیا اس بنا پر آپ کو بد صورتوں کے ساتھ دشمنی رکھنا اور ان کو اپنا دشمن سمجھنا جائز ہوگا! اگر آپ نیک ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بد عمل انسانوں کو اپنا دشمن سمجھیں اور ان سے ہر طرح کے تعلقات منقطع کر لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ کو تبلیغ اسلام کے لئے یمن بھیجا تو انھیں تاکید کی کہ دیکھنا! تم دونوں نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، خوش کرنا اور نفرت نہ دلانا! غور کیجئے کیا یہ رویہ دشمنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟

خوب اچھی طرح یاد رکھئے! اسلام اپنے پیروں کو ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ وہ خود کلمہ پڑھ کر دنیا بھر سے دشمنی مول لے لیں۔ غیر مسلموں کو اپنا دشمن سمجھیں ان سے کسی قسم کا کوئی اشتراک نہ کریں۔ اگر اسلام واقعی ایک پارس کی چھری ہے تو ایک مسلمان بشرطیکہ وہ سچا مسلمان ہے آپ اس کو ایک لاکھ غیر مسلموں کے حلقہ میں تنہا چھوڑ دیجئے وہ ایک تہا سینکڑوں اور ہزاروں کو متاثر کر کے اپنے اندر جذب کر لیگا اور خود ذرا متاثر نہ ہوگا۔

قانونی مساوات | اس عام انسانی مساوات و برابری کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ اسلامی قانون کی نظر میں ایک مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہوں اور کسی مسلمان کو محض مسلمان ہونے کی بنا پر قانون سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے، چنانچہ اسلام میں یہی ہے اور اسی کا نام عدل ہے جس طرح اگر مسلمان باغی ہو جائے یا وہ کسی شخص کو بے گناہ قتل کر دے، یا وہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں زنا کر لے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح اگر کسی غیر مسلم سے اس قسم کا کوئی فعل صادر ہوگا تو وہ بھی اسی سزا کا مستحق ہوگا اور جس طرح ایک مسلمان کے پُر امن اور غیر مجرم ہونے کی حالت میں اس کی جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت پر ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت



کے ماتحت پُر امن طریقہ پر رہتا ہے تو اُس کی جان و مال کی حفاظت بھی حکومت کا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان بھی اس کو بے گناہ قتل کر دے تو مسلمان سے اس کا قصاص لیا جائے گا ایک غیر مسلم اپنی حفاظت کا ٹیکس جس کو اصطلاح شرع میں جزیہ کہتے ہیں۔ اس کو ادا کرنے کے بعد جان و مال کے اعتبار سے بالکل ایسا ہی محترم ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک مسلمان چنانچہ صاف لفظوں میں فرمایا گیا۔

دماء ہمہ کد ماء ناو      ذمیوں کے خون ہمارے خون جیسے اور  
اموالہم کا موالنا      اُن کے مال ہمارے مال جیسے ہیں۔

تاریخ کے صفحات کھلے ہوئے ہیں، ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کا طرز عمل، سلاطین اسلام کا اپنوں اور دوسروں کے ساتھ معاملہ صوفیائے کرام اور بزرگان اسلام کا طور طریق کیا رہا ہے؟

اسلام اور عدل | اگر پوچھا جائے کہ کیا کوئی لفظ ایسا ہے جس میں اسلام کی تمام تعلیمات اور شریعتِ غرا کے تمام احکام و مسائل کی روح سمٹ کر آگئی ہو تو ہم کہیں گے کہ ہاں بیشک ایک ایسا لفظ موجود ہے اور وہ لفظ ”عدل“ ہے۔ عدل کے معنی وضعِ الشی فی محلہ کے ہیں یعنی کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو ہونا چاہئے۔ اس کی ضد لفظ ”ظلم“ ہے جس کے معنی وضعِ الشی فی غیر محلہ ہے، عدل اور ظلم کے اس مفہوم و مطلب کی روشنی میں کسی مجرم کو بالکل سزا نہ دینا یا جرم کی نوعیت سے زیادہ سزا دینا ایسا ہی ظلم ہے جیسا کہ ایک بے گناہ انسان کو بلا وجہ زندہ و کوب کرنا اور اسے آزار پہنچانا۔ مسلمانوں کا طہرانے اُتیاز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انھوں نے خدا کے قانونِ عدل کو نافذ کرنے میں اپنے اور پرانے کی کبھی کوئی تمیز نہیں کی، انھوں نے اپنے ساتھ بھی انصاف کیا اور دوسرے کے ساتھ بھی! انھوں نے قانونِ عدل کے سامنے اپنی ذاتی وجاہت و شخصیت اور اپنے قلبی جذبات

کیفیات کی ذرا پروا نہیں کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں اسلام کی بے پناہ اشاعت ایک بڑی حد تک اسلام کے اسی قانونِ عدل کی وجہ سے ہوئی۔

اسلام میں عدل کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ آپ کو قرآن مجید کی مندرجہ ذیل

آیات سے ہوگا۔ ایک مقام پر ارشاد ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ

أَن لَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا

أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

ایک اور جگہ فرمایا گیا:-

وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَاةُ قَوْمٍ

عَنِ الْمَجْدِ الْحَرَامِ

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

اس دوسری آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ

کی ایک جماعتِ کثیر کے ساتھ عمرا دار کرنے کے لئے مکہ معظمہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے

مقام پر پہنچے تو ظلم و زیادتی کا کوئی دقیقہ نہیں تھا جو اس وقت مشرکین مکہ نے فروگذاشت کر دیا ہو۔

انہوں نے اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کی۔ نہ مسلمانوں کے احرام کا لحاظ رکھا اور نہ کعبہ کی حرمت کا خیال

کیا اور مسلمانوں کو مکہ میں جا کر عمرہ ادا کرنے سے صاف روک دیا۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے لئے اس سے

بڑھ کر اور کیا صبر آرزو اور اشتعال انگیز وقت ہو سکتا تھا۔ وہ اس حالتِ اشتعال میں جو کچھ بھی کر بیٹھے

کم تھا۔ لیکن اسلام کا ڈسپلن اور اس کی سیاست دیکھئے ان حالات میں بھی مسلمانوں کو زیادتی کرنے اور اٹم و عدوان پر باہمی امداد کرنے سے منع کیا گیا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر انھیں شدید عذابِ خداوندی سے ڈرایا گیا۔ مفسرین نے "ولا تعادوا علی الاثم والعدوان" کا یہ بھی مطلب لکھا ہے کہ "اگر مشرکین مکہ عمرہ کرنا چاہیں تو چونکہ پہلے وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک چکے تھے اس بنا پر اس کا انتقام لینے کے لئے اب مسلمانوں کو نہیں چاہئے کہ وہ مشرکین کو عمرہ کرنے سے باز رکھیں۔"

عدل کے سلسلے میں قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے جو مندرجہ بالا دونوں آیتوں سے زیادہ واضح اور مکمل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

یا ایھا الذین امنوا کووازمین	لے ایمان والو تم انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہو
بالقسط شهداء اللہ ولو علی	اور اللہ کے لئے گواہ بنو۔ اگرچہ وہ انصاف خود تمہارے
انفسکم والوالدین و	اپنے یا والدین کے یا اعمام اقرباء کے خلاف پڑتا ہو
الاقربین ان یکن غنیاً	دیکھو! خواہ کوئی دولت مند ہو یا فقیر ہر حال اللہ
او فقیراً فاللہ اولیٰ ھما	ان دونوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تم اپنی خواہشات
فلا تتبعوا الهویٰ ان تعدلوا	کی پیروی میں عدل و انصاف سے مت پھرو اگر
وان تلوا وتعرضوا فان	تم نے ایچ پیچ کی بات کی یا حق سے روگردانی کی
اللہ کان بما تعملون	تو سمجھ لو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتے

خبیروا۔ والا ہے۔

عدل کے چند تاریخی واقعات | مسلمانوں نے عدل و انصاف کرنے کے ان احکام پر کیونکر اور کس طرح عمل کیا اور ان کے اس عمل نے قوموں پر کیا اثر کیا۔ تاریخ کی کتابیں ان سے پڑھیں، ہم ذیل میں بطور

شے نو نماز و نماز صرف چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) ایک مرتبہ ایک یہودی نے بعض صحابہ کرام کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اس زور سے پکڑ کر کھینچی کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ حضرت عمرؓ سے ضبط نہ ہو سکا انھوں نے فوراً تلوار میان سے باہر نکال لی اور چاہا کہ یہودی کا سر قلم کر کے اس کو بارگاہ نبوت میں گستاخی کی سزا دیں۔ لیکن سرکارِ دو جہاں نے فرمایا ”عمر! میں اس یہودی کا مقروض ہوں اور صاحب الحق یزیدؓ ایک صاحب حق کو اپنے حق کے مطالبہ کا ہر وقت اختیار ہے۔ اگر تم کو میرے ساتھ بھڑدی ہے۔ تو میری طرف سے قرض ادا کر دو۔ قرض خواہ پر بگڑنے کی کیا ضرورت ہے!

(۲) بنو مخزوم قبیلہ کی ایک معزز عورت فاطمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوری کے الزام میں پیش ہوئی، قریش نے اُس کی سفارش حضرت اسامہ بن زیدؓ کے ذریعہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ عزیز اور محبوب تھے آپ کی خدمت میں پہنچائی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹاجائے زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میری بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم سے پہلے بڑی بڑی قوموں کے برباد ہونے کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ وہ کم درجہ کے لوگوں پر قانون جاری کرتے تھے اور ان میں سے اگر کسی معزز اور شریف آدمی سے جرم سرزد ہو جاتا تھا تو اُسے چھوڑ دیتے تھے۔

(۳) جنگ بدر میں قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابوالعاصؓ گرفتار ہو کر آئے تو عام اسیرانِ جنگ کی طرح انھیں بھی قید کر دیا گیا۔ پھر زیدؓ فدیہ کا سوال سامنے آیا تو اس وقت اُن کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ حکم ہوا کہ گھر سے مال منگا کر دو۔ ورنہ رہا نہیں ہو سکتے۔ اب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور اپنی بیوی حضرت زینبؓ کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت زینبؓ نے اس کے جواب میں اپنا وہ ہار بھیج دیا جو حضرت خدیجہؓ نے

نے اُن کو جین میں دیا تھا۔ بارہ کچکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میا ختہ اپنی اول رفیقہ حیات کی یاد تازہ ہو گئی اور چشم مبارک سے آنسو نکل پڑے۔ تاہم عدل کا تقاضا ہے کہ خود اپنے اختیار سے اپنے داماد کا فدیہ معاف نہیں کرتے۔ عام مسلمانوں سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر وہ پند کریں تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دی جائے پھر جب سب مسلمان اس کی اجازت دیدیتے ہیں تو ابوالمص کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا جاتا ہے۔

(۴) حضرت عثمان العاصیؓ مصر کے گورنر تھے، اُن کے بیٹے عبداللہ نے ایک قطبی عیسائی کو بلاد حبشہ مارا تھا۔ حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع اور تصدیق ہوئی تو آپ نے باپ کے سامنے خود مضروب کے ہاتھ سے بیٹے کے کوڑے لگوائے اور کوئی دم نہ مار سکا۔

(۵) نجران کے عیسائیوں نے حضرت عمرؓ کے خلاف نہاد و سرکشی کی تیاریاں کیں اور اس مقصد کے لئے چالیس ہزار آدمی اکٹھے کر لئے تو آپ نے صرف یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو عرب سے نکال کر دوسرے ممالک میں آباد کر دیا جائے اور وہ بھی اس رعایت کے ساتھ کہ ان کی جائیداد وغیرہ کی مناسب اور واقعی قیمت انھیں ادا کر دی جائے۔ علاوہ بریں آپ نے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ راستہ میں جہاں کہیں سے ان کا گزر ہو ان کے لئے راحت و آسائش کے سامان بہم پہنچائے جائیں اور جب کہیں یہ مستقل قیام اختیار کر لیں تو دو سال تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔

(۶) حضرت عمرؓ کا ایک عیسائی غلام تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن جب اس نے مسلمان ہونے سے صاف انکار کر دیا تو آپ چپ ہو گئے اور فرمایا "لا اکلاہ فی الدین" یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔

(۷) حضرت عمرؓ کے صاحبزادہ ابوحمزہ نے ایک مرتبہ شرب پانی تو باپ نے خود اپنے ہاتھ سے بیٹے کے کوڑے مارے۔ یہاں تک کہ وہ اسی صدمہ سے جان بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ تاریخی

اعتبار سے اگرچہ کچھ زیادہ مستند نہیں ہے تاہم حضرت عمر فاروقؓ کی کلاہ افتخاریں ایسے بہت گہرے شب چرغ ٹکے ہوئے ہیں کہ اس ایک واقعہ کے کم ہو جانے سے ان کی جلالت و عظمت شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

(۸) جنگ یرموک کے موقع پر قیصر روم لاکھوں کی فوج جمع کر کے مسلمانوں کو شام فلسطین سے باہر نکال دینے اور اُن کی قوت کو کچل دینے کا عزم باجمہر کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کے انتظامات کے لئے ایک ایک پیسہ کی ضرورت تھی لیکن اسلام کی شای عدل ملاحظہ ہو۔ اس نازک گھڑی میں بھی انھوں نے حصّے کے عیسائی باشندوں کو جمع کر کے اُن سے وصول کیا ہوا خرچ یہ کہہ کر انھیں واپس کر دیا کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے (۹) جنگ صفین کے موقع پر حلیفہ چہارم حضرت علیؓ کی زرہ گم ہو جاتی ہے۔ انھیں معلوم ہوتا ہے کہ زرہ دار الخلافہ کے ایک یہودی کے پاس ہے آپ نے اس سے مطالبہ کیا تو اس نے جواب دیا "یہ میری اپنی ہے اور ہمیشہ سے میرے ہی قبضہ میں رہی ہے۔ حضرت علیؓ کو یقین تھا کہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حاکمانہ اختیارات سے کام نہیں لیتے اور اور قاضی فریح کی عدالت میں ایک معمولی مدعی کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، قاضی اُن سے گواہ طلب کرتے ہیں تو آپ اپنے ایک غلام قنبر اور اپنے صاحبزادہ حضرت حسنؓ کو پیش کرتے ہیں اس پر قاضی نے کہا "کہہ دیجئے کی شہادت باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوتی۔ اس لئے امام حسنؓ کی گواہی آپ کے حق میں بالکل بے کار ہے۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ کلمہ پڑھنے لگا اور بول اٹھا کہ جس دین میں عدل و انصاف کا یہ عالم ہو وہ کبھی جھوٹا دین نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) حضرت عمرؓ کے پاس جب ٹیکس اور محصولات کی رقمیں آتی تھیں تو آپ ذمہ دار فرس کو جمع کر کے اُن سے بار بار رقمیں لیتے تھے کہ انھوں نے کوئی ایک پیسہ بھی کسی مسلمان یا غیر مسلم

جبر یا قہراً وصول نہیں کیا ہے۔

(۱۱) فارس کے علاقہ میں مسلمانوں نے ایک شہر کا محاصرہ کیا۔ محصورین شکست کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے کہ اتنے میں اسلامی لشکر کے ایک غلام نے شہر والوں کے نام ایک امن نامہ لکھ کر تیر کے ذریعہ شہر میں پھینک دیا۔ محصورین یہ دیکھ کر شہر کا دروازہ کھول باہر چلے آئے۔ حضرت عمرؓ کے پاس یہ معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا: "مسلمان غلام بھی عام مسلمانوں کی طرح ہے اس بنا پر اس کے امن دینے کی وقعت بھی وہی ہے جو عام مسلمانوں کے امن دینے کی ہے۔ پس امن نافذ کیا جائے۔"

یہ چند تاریخی واقعات جو آپ نے پڑھے عہد نبوت اور خلافت راشدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے قطع نظر اگر آپ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں بھی عدل و انصاف کے بیشمار حیرت انگیز واقعات نظر آئیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ سلطان محمد بن تغلق جیسا جابر و قاہر بادشاہ جس کو عام طور پر "خونی" کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ابن بطوطہ خود اپنی آنکھوں دیکھا اس کے دربار کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: "ایک مرتبہ ایک ہندو امیر نے سلطان محمد بن تغلق پر دعویٰ کیا کہ بادشاہ نے میرے بھائی کو بلا سبب مار ڈالا ہے۔ بادشاہ تعمیر کی ہتھیار کے پیدل قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور آداب تعظیم و تکریم بجالایا۔ پھر وہ کھڑ رہا اور قاضی حاکم کی محبت سے مقدمہ کی سماعت کرتا رہا۔ انجام کار فیصلہ یہ سنایا گیا کہ بادشاہ پر جرم ثابت ہے اسے چاہئے کہ مدعی کو راضی کر لے۔ ورنہ اس سے قصاص لیا جائے گا۔"

علاوہ ازیں ایک دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے: "ایک مرتبہ ایک امیر کے لڑکے نے بادشاہ پر دعویٰ کیا کہ اس نے بلا وجہ اس کو مارا ہے۔ معاملہ قاضی کے سامنے گیا تو اس نے باقاعدہ مقدمہ کی سماعت کر کے فیصلہ دیا کہ: "یا تو بادشاہ لڑکے کو راضی کر لے ورنہ قصاص دے۔ یہ تو خیر ہو گیا لیکن اس واقعہ

میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ابن بطوطہ لکھتا ہے "میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس فیصلہ کے بعد دربار میں آکر لڑکے کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں چھری دیکر کہا کہ "لے اب مجھ سے اپنا بدلہ لے لے" اور مزید برآں اس کو اپنے سر کی قسم دیکر کہا کہ جیسا میں تجھ کو مارا ہے تو بھی مجھ کو اسی طرح مار اب لڑکے نے بادشاہ کے اکیس چھریاں ماریں یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو اس کی ٹوپی بھی سر پر سے گر پڑی۔

جنگ اور اسلامی اخلاق | کسی قوم کے قومی اور جماعتی اخلاق و کردار کے لئے سب سے زیادہ آزمائش اور ابتلا کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ وہ کسی قوم سے برسرِ پیکار و جنگ ہوتی ہے۔ اسی موقع پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون درحقیقت بلند اخلاق اور اعلیٰ گیر کلمہ کا مالک ہے اور کون اس سے محروم ہے۔ مسلمان کا ہر کام یہاں تک کہ کسی کے ساتھ اس کی دوستی اور دشمنی، صلح اور جنگ یہ سب چونکہ محض احکام خداوندی کی تعمیل و بجا آوری کے لئے ہوتا ہے اور کسی چیز میں اس کے اپنے خواہش اور ذاتی لطف و تلافی کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر مسلمانوں کی شان یہ رہی ہے کہ جنگ کے نازک سے نازک موقع پر بھی انھوں نے اسلام کے قانونِ عدل و انصاف کا سرِ شہرہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیا۔ ان کو اسلامی قانونِ عدل کی سچائی کا اس درجہ یقین تھا کہ اگر کسی وقت اس پر غل و دامن کرنے میں انھیں بظاہر اپنی شکست کا اندیشہ یا کمتری و بے چارگی کا احساس پیدا ہوا بھی تو وہ اسے ہنسی خوشی انگیز کر گئے اور اپنے قدم کو سرِ جادۂ انصاف سے ایک لمحہ کھینچنے نہیں ہٹے دیا۔

قتلِ بغیرِ حق اور | شرور میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ قتلِ بغیرِ حق کی سخت ممانعت کی گئی ہو بغیرِ حق قتلِ بائعہ کا فرق | کی قید ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ قتلِ بائعہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ فتنہ و فساد اور جبر و ظلم کے قلع قمع کرنے اور دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنے کے لئے واجب

۱۔ سفرنامہ ابن بطوطہ ج ۲ ص ۳۴۰۔



اور ضروری ہے قتل بالحق تک واجب ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کو بھی نہیں رکھا بلکہ اس کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک جزئیہ کی تشریح کی ہے۔ یہاں اُن تہم تفصیلات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور نہ گنجائش۔ البتہ ہاں ایک بات بالکل صاف ہے اور وہ یہ کہ قتل بالحق کا اختیار کسی حالت میں بھی کسی فرد واحد کو نہیں دیا جاسکتا۔ یعنی اگر فرض کیجئے کسی ایک شخص نے کسی کو بے گناہ قتل کر دیا اور قاتل کو مقتول کے کسی وارث نے پکڑ لیا تو اب وارث مقتول کو خود یہ حق نہیں ہے کہ وہ قاتل کا سر قلم کر دے اور اس طرح اُس سے قصاص لے لے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ حکومت کے سپرد کر دے بہر حال خوب یاد رکھئے کہ کسی شخص واجب القتل کو قتل کرنے یا کسی قوم کے خلاف اعلان جنگ کرنے اور پھر اسی کے مطابق اُس سے معاملہ کرنے کا حق کسی ایک مسلمان کو انفرادی حیثیت میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ حق ہے صرف اسلامی گورنمنٹ کا۔ اور اگر گورنمنٹ باقاعدہ طور پر موجود نہ ہو تو پھر اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت جس کو عام نمائندگی حاصل ہو وہ اس کا اعلان کر سکتی ہے۔

جنگ میں ممنوعہ افعال | باقاعدہ طور پر اعلان جنگ ہو جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو حین اخلاتی احکام پر کاربند ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شبہ جنگی اخلاق کا بہترین نمونہ ہیں۔ جنگ کی حالت میں بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ صرف اُن لوگوں سے جنگ کریں جو اُن سے جنگ کر رہے ہوں یعنی باصطلاح شرع مقابلین ہوں، ان کے برخلاف وہ لوگ جو پُر امن شہری کی حیثیت رکھتے ہوں اور جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو مثلاً بوڑھے، عورتیں، بچے، مذہبی پیشوا اور عبادت گزار لوگ ان میں سے کسی کا قتل جائز نہیں ہے۔ علاوہ بریں درختوں کا کاٹنا، کھیتوں کو آگ لگانا، مکانوں کو منہدم کرنا، یا فریق مخالف کے کسی فرد کو غیر انسانی سزا دینا۔ مثلاً اُس کو زندہ آگ میں جلا دینا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کاٹ کر اٹا دینا یا اسے بجز مذہب کے تبدیل کرنے پر آمادہ کرنا۔ یہ تمام وہ اعمال و افعال ہیں جو اسلامی اصول و آداب۔ جنگ کے مطابق فریق متقابل کے ساتھ بھی نہیں کئے جاسکتے۔

جنگ میں معاہدہ علاوہ برس دوران جنگ میں اگر مسلمانوں اور فریق مخالف میں کوئی معاہدہ کی پابندی ہو جائے تو اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان سختی سے اس کی پابندی کریں اور جب تک

فریق مخالف ہی اس کی خلاف ورزی نہ کرے مسلمان برابر اس پر جے رہیں۔ معاہدہ کی پابندی کی ضرورت عجم و عرب اور انتہائی حیرت انگیز مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر دکھائی ہے واقعہ یہ ہے کہ تاریخ عالم کا پورا دفتر اس کی نظیر پیش کرنے سے کیسے عاری و قاصر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تقریباً ڈیڑھ ہزار جاں نثاروں کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے مکہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں۔ مقام حدیبیہ پر آپ کو روک لیا جاتا ہے اور مشرکین مکہ ضد ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا نہیں کرنے دینگے۔ آخر دونوں میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمانوں کے لئے معلوبہ ہے لیکن دراصل یہ معاہدہ ہی بعد کی تمام شاندار فتوحات کا پیش خمیہ ثابت ہو

اور اسی ماہ پر خود قرآن نے اس کو فتح کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اس معاہدہ میں ایک دفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر آئے گا تو مسلمانوں پر ضروری ہو گا کہ وہ اسے مشرکین مکہ کے حوالہ کر دیں اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ادھر سے بھاگ کر مکہ میں پامالے گا تو اہل مکہ پر ضروری نہ ہو گا کہ وہ معروفہ کو مسلمانوں کے حوالہ کریں۔

اتفاق دیکھئے کہ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ عین اس موقع پر ایک مسلمان ابو جندل بن ہبیل کفار کی قید سے بھاگ کر آتے ہیں پاؤں میں بو جھل بیڑیاں ہیں جسم پر رنحوں کے نشان ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ ابو جندل کی اس حالتِ زار کو دیکھ کر حضرت عمرؓ بھی غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے ہیں اور اسی تاثر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سخت کلامی کر بیٹھے ہیں جس کا ان کو عمر بھر افسوس رہتا ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود چونکہ ابو جندل کو واپس نہ کرنا معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا تھا۔ اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں ابو جندل!

صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ جو اور کمزور مسلمان ہیں ان کے لئے کوئی راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے اور ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جندل کو عہد نامہ کے مطابق اسی حالت میں پانچ بجیر کہ واپس جانا پڑا۔

آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک لمحہ کے لئے یہاں ٹھہر کر خوب اچھی طرح غور کرو کہ یہ جو کچھ ہوا آخرا میں کیا حکمت و مصلحت تھی؟ اول تو بدر و حنین کے وہ فاتحین صف شکن جن کے جلو میں فرشتوں کے ان دیکھے لشکر (حدود لہ تر وہاں) چلتے تھے ان کے لئے ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ صلح کرنے۔ سرحد کا نشانہ کا اس موقع پر اگر درابھی اشارہ ہو جاتا تو جن تلواروں نے اس واقعہ کے تین سال بعد ہی کہ فتح کیا وہ اب بھی پام سے باہر آکر اپنی خارا شگافی کا منظر دکھا سکتی۔ اور کفار کہ کا قلع قمع کر سکتی تھیں۔ اچھا ابھر مغابہ ہوا بھی تو اب مغلوبانہ کہ حضرت عمرؓ ایسا شجاعت و حمیت اسلامی کا شیر عریں اس پر بل کھا کھا کے رہ گیا۔ پھر یہ سیکھے کس کی موجودگی میں، اور کس کے حکم سے ہوا؟ اس نبی جن اور پیغمبر آخر الزماں کے حکم سے کہ جس کا ایک شاہ جشم و ابرو گردش افلاک کے پورے نظام کو زیر کر دینے کے لئے کافی تھا! پھر آخر یہ کیا بات کہ یہاں عہد نامہ بظاہر رد کیا جا رہا ہے لیکن ادھر عالم غیب سے خردہ سنایا جا رہا ہے۔

انا فتحنا ذلک فتحا امینا ہم نے کچھ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔

اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس پورے واقعہ میں ڈسپلن بہترین ساست اور اعلیٰ ترین ضبط نفس و تعمیل احکام خداوندی کا سبق موجود ہے اس میں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو موقع محل دیکھ کر کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ جب چاہیں جذبات سے بے قابو ہو کر تلوار میان سے باہر نکالیں۔ نیز یہ کہ اگر وہ کسی مصلحت سے کوئی معاہدہ کریں تو انھیں حواقب و نتائج سے بے پروا ہو کر اس معاہدہ کی پابندی کرنی چاہئے! اگر انھوں نے ایسا

تو انجام کار فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی انھیں کو ہوگی۔

اب اس سلسلہ میں ایک واقعہ عہد فاروقی کا بھی سن لیجئے اس ۲۳ء میں مسلمانوں کی ایک فوج نے سینان کے ایک شہر زین کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ محصورین چند روز کے بعد اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ ان کی تمام زمینیں محفوظ رہیں گی۔ مسلمان اس شرط کو منظور کر لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل اس طرح کرتے ہیں کہ جب کھیتوں کی طرف سے گزرتے ہیں تو جلدی سے گزر جاتے ہیں کہ زراعت چھوٹک نہ جائے۔

معاہدہ کی باندی کے حکم کی انتہا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہو اور ہر مسلمانوں کی ہی کوئی جماعت معاہدہ مسلمانوں سے ان کافروں کے خلاف کوئی مدد مانگے تو قرآن کا صاف حکم ہے کہ مسلمانوں کو معاہدہ کا خلاف کر کے کافروں کے مقابلہ میں ایو دینی بھائیوں کی بھی مدد نہیں کرنی چاہئے۔ ارشاد ہے۔

وَأَنْ تَصْرُحُوا بِالْإِسْلَامِ اور اگر تم سے تمہارے بھائی دین کے معاملہ میں مدد  
فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ الْأَعْلَى قَوْمِ طلب کریں تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ مگر  
مِیْنَكُمْ وَبِیْنَهُمْ ہاں اس قوم کے خلاف ان کی مدد نہ کرو جن میں اور  
مِثَاقِ تم میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔

اس بحث کو ختم کرنے سے قبل اس عام غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں صحابہ کرام کی شان یہ بیان کی گئی ہے اشداء علی الکفار جہاں میخمد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اشداء علی الکفار کے معنی کافروں پر سختی کرنے والے ہیں۔ حالانکہ عربی زبان سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی جان سکتا ہے کہ اشداء جمع شدید کی ہے اور شدت سے مشتق ہے جو ضعف کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ پھر شدید کے صلیہ علی کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں شدید کے معنی مضبوط

مسلم اور قوی کے ہیں نہ کہ تشدد و سختی کرنے والے کے اس بنا پر مفہوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام آپس کے معاملات میں بڑے رحمدل، ملنسار اور نرم خو ہیں۔ لیکن جب حق اور باطل کا اسلام اور کفر کا معاملہ آجاتا ہے تو وہ پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ امر حق پر جے بہتے ہیں اور اس وقت کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں دکھاتے اور اس طرح کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور درحقیقت یہی وہ صفت ہے جو ان کے اعتدالِ قومی اور توازنِ فکر و عمل کی دلیل ہے۔ یہی شدید کا لفظ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی آیا ہے ”اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ“ یہاں بھی شدید کے معنی مضبوط کے ہیں نہ کہ تشدد اور بے جا سختی کے۔ کیونکہ اِنَّ اللہَ لَیْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِیدِ فرما کر خود بے جا سختی کی جس کا دوسرا نام ظلم ہے نفی کر دی گئی ہے۔

موجودہ فرقہ وارانہ معاملات | سطور بالا میں آپ نے جو کچھ پڑھا اُس سے ایک اجالی اندازہ اس بات کا ہو گیا ہو گا کہ حالت امن ہو یا حالت جنگ دونوں صورتوں میں اسلام کا نظام اخلاق و معاملات اس قدر اعلیٰ اور بلند رہتا ہے کہ اس پر کاربند ہونے سے انسانی شرف و مجد نہ صرف یہ کہ پست نہیں ہوتا بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حق کے لئے مسلمانوں نے تلوار اٹھائی لو شجاعت و پیادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دنیا آج تک ان پر حیران ہے لیکن چونکہ ان کی جنگ بھی خالصۃً وجہ اللہ ہوتی تھی اور سخت غیظ و غضب کے عالم میں بھی خدا اور رسول کے احکام کی پابندی کرتے تھے اس بنا پر جو قویں ان کی تلوار کی زخم خوردہ ہوتی تھیں وہی ان پر پروانہ وار فدا ہونے لگتی تھیں۔ گویا وہی مثل ہوئی ”وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا“

فتوح البلدان بلاذری میں ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، پھر جب وہ عراق واپس بلا یا گیا تو اس کی محبت و عقیدت اہل سندھ کے دلوں میں اس درجہ جڑ چڑھ چکی تھی کہ یہ لوگ بے ساختہ روتے تھے اور انھوں نے مقام کیرج میں اس کا ایک اسٹیچو

بطور یادگار بنا کر رکھا۔

اب آئیے اس پر غور کریں کہ ملک کے موجودہ حالات کی روشنی میں مسلمانوں کا معاملہ برادران وطن کے ساتھ کیا ہونا چاہئے اور انہیں کس زمانہ کے نظام اخلاق پر عمل کرنا چاہئے اس سوال کا فیصلہ اس امر کی تشفی پر موقوف ہے کہ موجودہ حالتِ حالتِ امن ہے یا حالتِ جنگ ؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج کل دونوں قوموں میں کشیدگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور متعدد مقامات پر اس کشیدگی کا بخار سخت ترین خورنری اور شدید قسم کی سفاکی و بربریت کی شکل میں ظاہر بھی ہو چکا ہے ! لیکن یہاں معاملہ پورے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک قوم نے من حیث القوم دوسری قوم کے خلاف باقاعدہ و باضابطہ اعلانِ جنگ کر دیا ہے اور با اشتراک تعاون کے تمام تعلقات یک قلم منقطع ہو گئے ہیں ؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اور نہ بحالتِ موجودہ ایسا ہونا ممکن ہے کیونکہ صورتِ حال یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں برطانوی اقتدارِ اعلیٰ کے محکوم ہیں خود مختار حکومت نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ۔ اس بنا پر نہ اعلانِ جنگ اور اس پر آزادی کے ساتھ عمل نہ ادھر سے ہو سکتا ہے اور نہ ادھر سے ۔ پھر جنگ کے لئے ضرورت اس کی ہے کہ دونوں متحارب فریق دو الگ الگ کیمپوں میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوں ، اور یہاں ایسا نہیں ہے ہندو اور مسلمان سب محلہ محلہ ، بلکہ خانہ بخانہ اور کوچہ کوچہ رہتے ہیں ملازمتوں میں ایک افسر ہو تب دوسرا ماتحت ، دختروں میں ساتھ بیٹھتے ہیں ۔ تجارت میں دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں ، ملوں میں اور کارخانوں میں دکانوں پر اور بازاروں میں دونوں ایک دوسرے کے دوش بدوش کام کرتے ہیں ۔ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں دونوں شریک ہیں ۔ ان وجوہ کی بنا پر کوئی انسان بصحتِ ہوش و حواس یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے برسرِ جنگ و ہیکار ہیں اور ان کا حکم متحارب قوموں کا ہے ۔ علیٰ انخصوص اس وقت جبکہ گاندھی جی

اور مشرخلج دونوں اپنے مشترکہ اعلان میں صاف صاف باہمی خیانہ جنگی اور آپس کی مالدھاڑ کی شدید مذمت کر چکے اور اس کو ہندوستان کے روشن نام کی پشانی پر ایک بدنامدار غبتا چکے ہیں اور ساتھ ہی یہ دونوں لیڈر اور ان کے علاوہ اور دوسرے چھوٹے بڑے لیڈر بھی مسلسل اپیلیں کر رہے ہیں کہ دظوں قوموں کو رد اداری اور ہمارے ساتھ برائے طریقہ پر رہنا چاہئے۔ اور اپنی قوم کے لیڈروں کی نسبت یہ سمجھا شدیدیہیں غلطی ہے کہ یہ لوگ زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں یا خلاف واقعہ ہے۔ ایسا سمجھنے کے صاف معنی یہ ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے لیڈر بڑوں اور کمزور بھی ہیں اور منافق بھی۔ ایسی صورت میں جبکہ کوئی اپنی گورنمنٹ قائم نہیں کسی قوم کے لئے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں کہ وہ اپنے لیڈروں کی رہنمائی پر اعتماد کرے اور ان کے کہنے پر چلے۔

علاوہ بریں اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر خدا نے مسلمانوں کو صلح کرنے اور جنگ نہ کرنے کا جو حکم دیا تھا۔ خود خدا نے قرآن مجید میں اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ کہ میں اس وقت کچھ مسلمان مرد اور عورتیں ایسی تھیں جن کا علم مسلمانوں کو نہیں تھا ایسی صورت میں اگر جنگ کا حکم دیدیا جاتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ان مسلمانوں کی بے خبری میں کہ میں رہنمائی دے لیں لیل التعداد مسلمان مرد و عورت برباد ہو جاتے چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ  
مَوَٰنِعُ لِّمَا تَعْلَمُونَ ۚ  
تَطَوَّعَتْهُمْ فِتْنَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بَغْیْرَ عِلْمٍ  
بَغْیْرَ عِلْمٍ  
اور اگر مومن مرد اور عورتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے  
جن کو تم پامال کر دیتے اور ان کی وجہ سے تم کو نقصان  
پہنچ جاتا بغیر علم کے (اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا تم کو  
جنگ کا حکم کر دیتا۔)

اس آیت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک مقام کے مسلمانوں کے جنگ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ کسی دوسری جگہ کے مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں تو مسلمانوں کو ہرگز جنگ نہ کرنی چاہئے

بلکہ صلح کر لینی چاہئے۔ اب اس آیت کو پیش نظر رکھ کر ہندوستان میں مختلف قوموں کی آبادیوں کی پوزیشن پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کہیں ہندو اکثریت میں ہیں اور کسی جگہ مسلمان۔ پس ایسی صورت میں اگر بالفرض اکثریت والے صوبہ کے مسلمان جنگ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اقلیت والے صوبہ کے مسلمانوں پر اس کی زد پڑے گی اور انھیں شدید ترین خطرہ لاحق ہو جائے گا اس کو ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ اندھ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان اتنی ہی قیمتی اور وقیع ہے جتنی کہ دس پچاس مسلمانوں کی۔ اس بنا پر آیت بالا سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ جب تک اقلیت والے مسلمانوں کی حفاظت و بقا کا بندوبست نہ ہو اکثریت کے مسلمانوں کے لئے جنگ کرنا یا جنگ کے اسباب پیدا کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لئے اکثریت کا اقلیت کو بالکل نظر انداز کر دینا، ان کے مفاد کا خیال نہ رکھنا، یا بالفاظ صحیح تریاسی اعتبار سے اقلیت کو غیر مسلم حکومت کا محکوم بنا دینا، شرعاً اس کو بھی کیونکر گوارا رکھا جاسکتا ہے؟

تقریر مذکورہ بالا کی روشنی میں اب اس حقیقت کے واضح اور مبرہن ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہا کہ موجودہ حالات میں ہندو اور مسلمان دو متحارب قومیں نہیں البتہ ہاں دو متخاصم قومیں ضرور ہیں یعنی دونوں نے ارباب خصومت کی حیثیت سے اپنا مقدمہ برطانوی اقتدار اعلیٰ کی عدالت میں پیش کر رکھا ہے دونوں طرف کے وکیل اور نمایندگان اپنی اپنی قوم کی طرف سے وکالت کر رہے اور مقدمہ اپنے حق میں جیت لینے کی سعی کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ از روئے فقہ اسلامی، متخاصم اشخاص یا گروہ کا وہ حکم نہیں ہوتا جو متحارب اشخاص و گروہ کا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہندو اور مسلمان دونوں آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ آئینی جنگ کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا بلکہ صرف سیاسی لیڈروں اور نمائندگان قوم کے ساتھ ہوتا ہے اس بنا پر موجودہ حالات میں خود عوام کے آپس میں لڑنے کے کوئی سبب ہی نہیں۔ انھیں باہم شانتی اور امن رہنا چاہئے



سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے حسب ذیل نتائج و نتیجات برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) ہندو اور مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ نہیں بلکہ حالت امن ہے، اس بنا پر جنگ کے احکام پر عمل کرنا قطعاً ممنوع اور حرام ہے۔

(۲) چونکہ آبادیاں مخلوط ہیں اور مجموعی اعتبار سے مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اس بنا پر مسلمانوں کا فرض ہے کہ جنگ سے حتی الوسع باز رہیں اور جن اسباب سے اشتعال پیدا ہوتا ہو مثلاً گالی گلوچ دینا۔ کسی کی تہذیب اور مذہب کو برا کہنا اور اس کا مذاق اڑانا۔ کسی قوم کے بڑے آدمی کی تضحیک کرنا، ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اسلامی شرافت اخلاق بھی اس کی مقتضی ہے اور موجودہ حالات بھی اس کے داعی ہیں۔

(۳) جو مسلمان بلاد میں کسی غیر مسلم پر حملہ کرتا ہے اس کو صاف اور کھلے دماغ کے ساتھ مفسد اور خود مسلمانوں کا دشمن سمجھا جائے اور اس بنا پر کسی مسلمان کو اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنی چاہئے کیونکہ اس کے اس ایک فعل کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ایک مضروب کے بدلے میں کسی جگہ دو مسلمان مارے جائیں گے۔

(۴) گھروں میں آگ لگانا، تبدیل مذہب پر جبر کرنا، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، زنا کرنا، یہ تمام چیزیں تو خود حالت جنگ اور قتال شرعی کی صورت میں بھی ناجائز اور شدید معصیت ہیں۔ اس بنا پر حالت امن میں اس قسم کے اعمال کا ارتکاب کیونکر گوارا کیا جاسکتا ہے!

مدافعت کے لئے | اس میں شک نہیں کہ آج حالات بڑے صبر آزما اور حوصلہ فرما ہیں، غنڈے اور تیار رہنے کا حکم | بد معاش مذہب کا نام لیکر شہری امن کو تباہ و برباد کرنے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ با اینہم چونکہ دونوں قوموں کے ارباب حل و عقد نے امن کی اپیلیں کر رکھی ہیں اس بنا پر غنڈوں کی ایک یا متعدد جماعتوں کے فعل کی وجہ سے یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ایک قوم میں حیث القوم متخارب ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حلوں کی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے! تو اس کا صاف اور کھلا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یا جو افراد بلوچہ مسلمانوں پر اس طرح کے حملے کریں، وہ بے شبہ مفسد، فتنہ پرداز، ظالم اور دشمن انسانیت و شرافت ہیں۔ ان کا ہر نوع مقابلہ کرنا چاہئے اور اس پامردی، استقلال اور جو غمزدی سے کرنا چاہئے کہ جب تک ظالم اپنے کیفر کردار کو نہ پہنچ جائے دم نہ لیا جائے۔ یہ نہ بھولنا چاہئے کہ اسلام اور غمزدی دو ایسی متضاد و متناقض چیزیں ہیں جو اک ساتھ جمع نہیں ہوتیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لئے کسی سے رحم و کرم کی بھیک نہیں مانگتا بلکہ اپنی حفاظت خود کرتا اور دوسروں کی حفاظت کا فرض بھی انجام دیتا ہے کہ قرآن نے اسے قواموں بالقسط کا منصب سپرد کیا ہے۔ اسی قسم کے حلوں سے محفوظ رہنے کے لئے قرآن مجید کا حکم ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۖ وَارْجُوتُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ  
دَمِنٌ ۚ وَمِن رَّيَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ وَدُمْنُونَ ۚ كَيْلُكُمْ هِيَ كَيْلُكُمْ  
عَدُوٌّ وَاللَّهُ وَعْدٌ كَذِبٌ ۚ وَكَذَلِكَ يُخَذِّلُ الْإِنْسَانَ فِي مَا يَكُونُ لَكُمْ  
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ لَهُمْ ۚ اللَّهُ عِلَّاهُ دُونَ سَائِرِ الْإِلَٰهَاتِ ۚ  
يَعْلَمُ هُمْ ۚ مگر اللہ جانتا ہے۔ ڈرا سکو۔

پھر اسی آیت میں آگے چل کر یہ بھی فرمادیا گیا کہ اس تیاری کے سلسلہ میں مسلمان جو کچھ خرچ کریں گے وہ سب اللہ کے راستہ میں ہوگا جس پر آخرت میں ان کو ثواب ملے گا اور دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُن پر ظلم نہیں کیا جاسکے گا۔

وَمَا تَفْقَهُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ (الأنفال) دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اس کے علاوہ سورۃ نساء کی ایک آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا  
حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثَابِتَاتٍ أَوْ انفِرُوا  
جَمِيعًا۔  
لے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کی تمام تدبیریں  
کر لو اور سامان لیلو پھر جدا جدا ہو کر نکلو  
یا اکٹھے ہو کر۔

غور کیجئے! پہلی آیت میں دو چیزوں کے تیار رکھنے کا حکم ہے ایک "قوة" اور دوسرا  
"رباط الخيل" ان میں سے اول الذکر چیز سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بچاؤ اور حفاظت کیلئے  
وہ تمام چیزیں تیار اور آمادہ رکھنی چاہئیں جو ان کے لئے قوت و طاقت کا ذریعہ ہوں۔ مثلاً  
آج کل تجارت و زراعت، صنعت و حرفت، علم اور سائنس، سیاسی و دیندہ لشی اور سمجھ بوجھ یہ وہ  
تمام آلات و اسباب ہیں جن سے ایک قوم منبسط اور طاقتور قوم بنتی ہے۔ اور ہمارے زمانہ میں تو  
یہ اس درجہ کا درگزر ہو رہا ہے کہ انہیں کے ذریعہ ایک قوم دوسری قوم کو فتح کر رہی ہے۔

اب رہا "من رباط الخيل" تو اس سے مراد اسلحہ جنگ ہیں۔ پس اب آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ  
مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کے لئے "بسطۃ فی الجسم" کے ساتھ بسطۃ فی العلم بھی حاصل کرنا چاہئے  
تاکہ کوئی قوم ان پر جبر و ظلم اور عدوان و زیادتی نہ کر سکے۔ یہی حال دوسری آیت میں لفظ "حذر"  
کا ہے۔ حذر کے معنی بچنے کے ہیں اور حذر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بچاؤ کیا جاسکے۔ چنانچہ  
اس کے مفہوم میں عقل و خرد سیاست، ڈپلن، اقتصادی و معاشی خوشحالی، آلات و اسلحہ جنگ  
یہ سب داخل ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان دونوں باتوں میں مسلمانوں کو ان چیزوں  
کے فراہم رکھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا مقصد کسی کوتاہی، کوتاہی، کھوٹا اور قتل و غارت کرنا  
نہیں بلکہ خود اپنی حفاظت اور بچاؤ کرنا اور اپنے سے دفاع کرنا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ جس  
طرح یہ بعید ہے کہ وہ ظالم اور مفسد ہو، اسی طرح اس کے لئے یہ بھی زیبا نہیں ہے کہ وہ مظلوم و

مقبور اور نشاء خرد فاد بنے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ مسلمانوں کو عام طور پر حکم دیا کرتے تھے۔

وعلموا اولادکم العوم والرهامة ثم اپنی اولاد کو تیرنا اور تیر چلانا سکھاؤ۔

بات چونکہ بالکل بے لاگ ہو رہی ہے۔ اس بنا پر یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ

بعض مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر اے کے دے چلے ہونے لگیں تو ان کا سدباب کرنے کے لئے

ضروری ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح جواب ترکی بترکی دینا شروع کر دیں۔ ورنہ اگر مسلمانوں نے ایسا نہیں

کیا تو حملہ آور قوم کے لوگ شیر سہ جانیں گے اور وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان کو اور زیادہ ستائیں گے۔

ان حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام ایک دین حق ہے۔ اس کا نظام بہر جہت کامل و مکمل ہے

اس کے احکام بالکل صاف اور کھلے ہیں جن میں کوئی ایچ پیج یا کسی قسم کا کوئی گنجلک نہیں ہے۔

صاف بات یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایک راہ چلتے مسلمان پر حملہ کیا ہے وہ بے شبہ ظالم اور مفسد ہے

اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہئے جو ظالمین و مفسدین کے ساتھ از دے قانون کرنا چاہئے۔

مسلمانوں کو کسی کرنی چاہئے کہ ایسا فتنہ پرداز نہ پکڑا جائے اور اس کو قمر واقعہ سزا ملے۔ لیکن اگر بالفرض

وہ گرفتار نہیں ہوتا تو اب اس کے اس فعل کا انتقام کسی دوسرے شخص سے لینا حالانکہ وہ بالکل

پرامن ہے اور اس سے کسی مسلمان کو کوئی آزار نہیں پہنچا ہے، شرعاً، عقلاً یا اخلاقاً کیونکر جائز

ہو سکتا ہے اگر مسجد میں کسی نے آپ کے جوتے چلائے ہیں اور اہل چوکا پتہ نہیں لگتا تو کیا آپ کے

لئے یہ جائز ہے کہ گھبراہٹ چوری کی واردات کو روکنے اور اس کا سدباب کرنے کی غرض سے کسی دوسرے

شخص کا جوتہ چرائیں۔

Ends Justify Means. آج کل کا مغربی طریق فکر یہ ضرور ہے کہ

یعنی کسی عمدہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہر طرح کے جائز و ناجائز وسائل اختیار کئے جاسکتے ہیں۔

لیکن خوب یاد رکھئے کہ اسلام اس طریق فکر سے کلی طور پر پاک کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک اعلیٰ اور

جائز و بلند مقصد حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اُس کے لئے وسائل و ذرائع بھی نیک اور جائز اختیار کئے جائیں۔ اگر ایک طاقتور اور تندرست نوجوان شادی کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسلام صحت و تندرستی کی خاطر اس نوجوان کو زنا کرنے کی یا ایک غریب آدمی کو اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے علاج معالجہ کے لئے چوری کر لینے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر ایک مسلمان پر انفرادی حملہ کے جواب میں کسی ایک غیر متعلق غیر مسلم پر انفرادی حملہ کرنے سے آپ کا مقصد بھی تو حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس سے اور اشتعال بڑھے گا اور اب اور دوسرے سمنوں پر حملے ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ جرم تو بچ جائے گا اور دوسرے بے گناہ لوگ طرفین سے خواہ مخواہ تیغ ستم کا نشانہ بن جائیں۔ پھر حال جب تک ایک قوم من حیث القوم شرعاً متحارب قرار نہیں پاتی فاقلوہم حیث ثقفوہم و ہم پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج کل کے انتہائی صبر آزما حالات اور عقل و جذبات کی شدید ترین کشمکش کے زمانہ میں توازن فکر و عمل پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے انھوں نے "جام و سنداں باضن" کا پہلے بھی مظاہرہ کیا ہے اور اب پھر کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس یقین کے پیدا کرنے کی ہے کہ ان کی فلاح و بہبود اور دینی و دنیوی کامیابی و کامرانی کا دار و مدار صرف قرآن کی تعلیمات اور اسلامی فضائل اخلاق پر کار بند ہونے اور ان پر جے رہنے پر ہے۔ اگر انھوں نے ایسا کیا تو قرآن کی بشارت انھیں کے لئے ہے۔

لَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

# ۱۸۵۷ء سے پہلے کی دہلی علماء و مشائخ کا اجتماع

از جناب پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے

دہلی، اسلامی ہند کی ابتدا سے صوفیاء اور علماء کا مرکز رہی ہے۔ درجہ و فرات سے علم و عرفان کی جو موجیں اٹھی ہیں وہ جتنا ہی کے کناؤں سے آکر نکل رانی ہیں۔ بغداد و بخارا سے جو علمی و روحانی قافلے چلے ہیں، وہ یہیں آکر ٹھہرے ہیں۔ اس کی رونق کا یہ عالم تھا کہ چم چم پر خانقاہیں تھیں، قدم قدم پر مدرسے تھے، کوچہ کوچہ میں مسجدیں تھیں، دور دور سے شائقین علم و فضل یہاں آکر جمع ہوتے تھے۔ تشنگان معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے تھے اور یہاں پہنچتے تھے۔ ہندوستان کا یہ دارالسلطنت "رشک بغداد و غیرت مصر" بنا ہوا تھا۔ یہاں کے شاعر اس طرح اس کی عظمت اور بلندی کا اعلان کرتے تھے۔

حضرت دہلی کشف دین و داد      جنت عدن است کہ آباد  
ہست چو ذات ارم اندر صفات      حرمہا اللہ عن المحادثات

۱۷ چودھویں صدی عیسوی کا ایک مورخ شہاب الدین العمری لکھتا ہے کہ صرف دہلی میں ایک ہزار مدرسے، دو ہزار کے قریب خانقاہیں اور شفا خانے ہیں۔ (مسائل الابصار۔ ص ۳۹)۔ انگریزی ترجمہ ۱۹۳۷ء مطبوعہ لاہور) ۱۷ تاریخ فیروز شاہی۔ از ضیاء برہنی۔ ص ۲۴۱۔

(مطبوعہ ایشیاٹک سوسائٹی سرسید ایڈیشن)

ملک زردواڑہ اُد فتح یاب      سبزہ دروازہ و صد فتح باب  
نام بلندش رہ بالا گرفت      تا بہ حق شد رہ بغا گرفت  
گر شنود قصہ ایں بوستان      مکہ شود طائف ہندوستان

انیسویں صدی میں جبکہ سلطنتِ مغلیہ پر نزع کا عالم طاری تھا اور زوال و انحطاط کے آثار ہر طرف نمایاں تھے، دہلی اپنی دیرینہ شان و شوکت کو خیر باد کہہ چکنے کے باوجود انتہائی بارونق تھی ابھی کچھ نقوش باقی تھے جن سے کاروانِ رفتہ کی عظمت و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں بھی اگر کسی نے یہاں کے علماء سے دہلی کی حالت کے متعلق سوال کر لیا تو بے اختیار کہہ اٹھے

إِنَّ الْبَلَدَ أَمَاءٌ وَهِيَ سَيِّدَةٌ      وَأَتَتْهَا دُرَّةٌ وَالْكَلُّ كَالصَّدَفِ

(دوسرے شہر نوٹریاں ہیں اور دہلی ملکہ۔ یہ موتی ہے اور باقی سب سبیاں) سلہ

اور اس میں واقعی کوئی مبالغہ بھی نہ تھا یہاں اب بھی علم و عرفان کے ایسے چشمے ابل رہے تھے جن سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی مستفیض ہو رہا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ اسلامی ہند نے اپنے زوال اور انحطاط کے زمانہ میں دنیا کے مسلمانوں کو مشعلِ راہ دکھائی۔ ایک ایسے نازک دور میں جبکہ تمام دنیائے اسلام حدیث و سنت کو بھول چکی تھی۔ دہلی ہی نے اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جس کا اعتراف مصر کے مشہور فاضل علامہ رشید رضا نے اس طرح کیا۔

نہ ایک مجلس میں خسرو کے یہ اشعار پڑھ کر شاہ عبدالعزیز صاحب فرمانے لگے۔

”عدو قتیکہ خسرو گفتم دہلی ہم چنیں برو کہ بچو نظام الدین اولیا سلطان المشائخ موجود بود کہ  
گویند چوں آدم داخل غیاث پور یعنی شد عاش دگر گوی شد“

(ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ (مطبوعہ میرٹھ) ص ۶۳)

تہ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا شعر ہے۔ سرسید نے آثار الہ ادب ص ۴۰ پر نقل کیا ہے۔ میرے پیش نظر آثار کا سب سے پہلا نسخہ ہے بعد کے نسخوں میں بات چہام نہیں ہے۔

دولوعائۃ اخواننا علماء الهند "ہمارے ہندوستانی بھائیوں میں جو علماء ہیں اگر  
 بعلوم الحدیث فی هذا العصر حدیث کے علوم کے ساتھ ان کی توجہ نہ ہوتی  
 لقضی علیہما بالزوال من امصار تو مشرقی ممالک سے یہ علم ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ  
 الشرق فقد ضعفت فی مصر الشام مصر، شام، عراق، حجاز میں دسویں صدی ہجری  
 والعراق والحجاز منذ القرن العاشر سے یہ علم ضعف کا شکار ہو چکا تھا اور چودھویں  
 للہجرت حتی بلغت منتہی الضعف فی صدی کے اوائل تک ضعف کی آخری منزل  
 اوائل هذا القرن الرابع عشر۔" پہنچ گیا تھا۔

چند نفوس قدسیہ کی موجودگی نے دہلی کو تمام ممالک اسلامیہ کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ شاہ  
 غلام علی صاحب کی خانقاہ میں شام، مصر، چین، اور حبش کے لوگوں کے جھگٹے لگے رہتے تھے تو  
 دوسری طرف شاہ عبدالعزیز صاحب کے خرمین کمال کے خوشہ چین ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے  
 تھے اور علوم دینی کا چرچا کر رہے تھے۔ سلطنت دم توڑ رہی تھی، سیاسی زوال و پستی کی آخری منزلیں  
 طے ہو رہی تھیں، لیکن "ذہنی شعور" ابھی مردہ نہ ہوا تھا۔ کچھ یسار مغر انسان تجدید و احیاء کے  
 نئے راستے تلاش کر رہے تھے۔ وہ اس سیاسی زوال کو مذہبی اور ذہنی زوال کا پیش خیمہ بنانا نہیں چاہتے  
 تھے۔ اللہ کے یہ فرماں برباد رہنے والے حوادث کا مقابلہ کر رہے تھے اور ملت کو مذہبی انتشار اور ذہنی منزل  
 سے بچانے میں مصروف تھے۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ سلطنت کا جاہ و جلال ختم ہونے کے  
 بعد بھی مذہب کی رونق کم نہ ہوئی۔ مذہب میں لوگوں کی دلچسپی اسی طرح برقرار رہی۔ مسجدوں  
 کی وہی شان تھی۔ رمضان کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں دو دو تین تین جگہ تراویح

۱۷۔ شاگردان دے مراقیم در دروازہ رسیدہ باب علوم دینی بروئے خلق کشادہ  
 خزینۃ الاصفیاء جلد دوم ص ۳۸۸۔



ہوتی تھی۔ جامع مسجد کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ وہاں جتنی جگہ تراویح ہوتی تھی اس کی تعداد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی زبانی سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ۷۰

۸۵۷ھ کے ہنگامہ نے ایک دم دہلی کی بساط الٹ دی پرانی مجلسیں درہم برہم ہو گئیں علمی و مذہبی محفلیں سرد پڑ گئیں۔ گھر کے گھر بے نور و بے چراغ ہو گئے۔ ۷۰

یاشب کو دیکھتے تھے کہ سرگوشہ بساط داناں باغباں و کف و گفروش ہے  
یا صبح دم جو دیکھے اگر تو بزم میں نے وہ سرور و شور نہ جوشِ خروش ہے (غالب)  
مسجدیں سمار ہو گئیں، خانقاہیں تباہ و برباد ہو گئیں، مدرسوں میں کھیتی ہونے لگی۔ مسجد اکبر آبادیؒ جس کی رفعت و شان کے آگے گنبدِ اختر بہت معلوم ہوتا تھا ایسی تباہ و برباد ہوئی کہ نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ مدرسہ رحیمیہ جہاں سے ولی اللہی حکمت کا چشمہ ابلا تھا اور جہاں شاہ عبدالعزیزؒ اور شاہ محمد اسحاقؒ نے قرآن و حدیث کے درس دیئے تھے وہاں مدرسہ رائے بہادر لال رام کشن داسؒ کا تختہ لگ گیا۔ میاں کالے صاحب مغفور کا گھر اس طرح تباہ ہوا کہ جیسے جھاڑ و دیہی کا غذا کا پرزہ، سونے کا تار پشینہ کا بال باقی نہ رہا۔ شیخ کلیم اللہ جہاں آبادیؒ کا مقبرہ ابڑ گیا، کیا لچھے گاؤں کی آبادی تھی۔ ان کی اولاد کے لوگ تمام اس موضع میں سکونت نہیں تھے اب ایک جنگل ہے اور میدان میں قبر۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ ۷۰

بڑے بڑے گھرانے تباہ و برباد ہو گئے، عزت و ناموس کا بچا نامحال نظر آنے لگا۔ جب مصائب ناقابلِ برداشت ہو گئے تو بڑے بڑے بزرگ اور عالم، ہلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔

۷۰ آثار الصنادید ص ۱۳۳ - ۷۱ محفوظات شاہ عبدالعزیز (مطبوعہ میرٹھ)

۷۲ آثار الصنادید ص ۲۷

۷۳ واقعات دار الحکومت دہلی، مولوی بشیر الدین ج ۲ ص ۱۶۷

۷۴ غالب کا خط سید احمد حسن مودودی کے نام، اردوئے معلیٰ (آگرہ ۱۹۱۲ء) ص ۱۸۲-۱۸۳۔

میاں کالے صاحب کے بیٹے میاں نظام الدین نے حیدر آباد کا رخ کیا۔ اور شاہ فخر الدینؒ کی خانقاہ سونی پڑ گئی۔ شاہ احمد معید صاحب مجددیؒ نے حسین حسین الشریفین کی راہ لی۔ اور شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ کا چراغ گل ہو گیا۔ ہر طرف حسرت اور بایوسی چھا گئی۔ جو اس ہنگامہ داروگیر سے بچے وہ کافور و کفن کی تمنا کرنے لگے۔ زندگی و بال معلوم ہونے لگی۔ جب کسی نے ان گزشتہ محفلوں کا ذکر چھیڑا تو بے اختیار دل کو یکڑ کر کہنے لگے ۷

تذکرہ دلی مرحوم کا اے دوست نہ چھپڑ  
(حالی) نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز

اس مضمون میں ہم ۱۷۷۷ء سے پہلے کے اُن شائع و علماء کا ذکر کریں گے جنہوں نے اس طوفانی دور میں اسلامی سوسائٹی کو استری اور انتشار سے بچایا اور حدیث و قرآن کا وہ چرچا کیا کہ مذہب، سیاسی نوال کے خطرناک اثرات سے بچ گیا۔ اس زمانہ میں علماء و صوفیاء کی کوشش تھی کہ عوام کو سنت و شریعت کا پابند بنایا جائے۔ وہ اسی میں مسلمانوں کے مرض کا علاج اور آئندہ ترقی کا راز پاتے تھے۔ چنانچہ خانقاہوں میں شریعت و سنت کی تلقین ہوتی تھی اور دروسوں میں حدیث و کتاب کا درس۔

حضرت شاہ غلام علی صاحب | حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۴۰-۱۱۵۶) کی خانقاہؒ  
اس زمانہ میں دلی کی سب سے زیادہ شاندار خانقاہ تھی۔ شاہ صاحب نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کے

سلسلہ غالب ایک خط میں لکھتے ہیں "حال میاں نظام الدین کا یہ ہے کہ جہاں سب اکابر شہر کے بھاگے تھے وہ بھی بھاگ گئے۔" مجددی میں رہے، اورنگ آباد میں رہے۔ حیدر آباد میں رہے۔ اردوئے معلیٰ ص ۲۳۱۔

۱۷۷۷ء مجھے کافور و کفن کی فکر پڑ رہی ہے وہ ستم گر شعرو سخن کا طالب ہے " (غالب ص ۲۱۳) دسمبر ۱۸۵۶ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں "ربا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون جو آوے۔ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں" (ص ۶۰)

جنوری ۱۸۵۷ء کے ایک خط میں یوں لکھتے ہیں "زندہ ہوں مگر زندگی و بال ہے" (ص ۶۰)

۱۷۷۷ء خانقاہ کے محل وقوع کے لئے ملاحظہ ہو۔ واقعات دار الحکومت دہلی۔ جلد دوم ص ۱۵۳

مشہور بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے عزیز مرید اور خلیفہ تھے۔ علم و فضل، زہد و ورع میں یکتائے عصر اور یگانہ روزگار تھے۔ ان کی خانقاہ بقول حالی ”دین دارِ مسلمانوں کا بلجاوادی تھی“ ان کے ایک ہزار کے قریب خلیفہ اور لاکھوں مرید تھے۔ اور مرید بھی اس مرتبہ کے کہ ان کی علیت و فضیلت کے شہرہ سے مصر و ہندوستان گونج رہا تھا۔ دور دور سے لوگ شاہ صاحب کی خدمت میں عقیدت و ارادت کی نذر لیکر حاضر ہوتے تھے سرسید کا بیان ہے۔

”میں نے حضرت کی خانقاہ میں اپنی آنکھ سے روم و شام اور بغداد اور مصر اور چین اور حبش کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حاضر ہو کر بیعت کی اور خدمت خانقاہ کو سعادتِ ابدی سمجھے اور قریب قریب کے شہروں کا مثل ہندوستان اور پنجاب اور افغانان کا تو کچھ ذکر نہیں کہ ہڈی دل کی طرح امدے تھے“ ۱۷

غلام محی الدین قصوری نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب خود فرمانے لگے کہ ”ہمارا فیض دور دور پہنچ گیا ہے، حضرت مکہ معظمہ میں ہمارا حلقہ بیٹھا ہے۔ حضرت مدینہ منورہ میں ہمارا حلقہ بیٹھا ہے۔ بغداد شریف، روم و مغرب میں ہمارا حلقہ جاری ہے“ ۱۸

۱۷۔ ”جیات جاوید“ از حالی (رعدائیں سن ۱۹۱۷ء) جلد دوم - ص ۹  
 ۱۸۔ ”جواہر علویہ“ از مولانا محمد رفیع احمد خلیفہ حضرت شاہ غلام علیؒ (مطبوعہ لاہور) ص ۲۴۱۔  
 ۱۹۔ شاہ صاحب کے ایک عظیم المرتبت مرید شیخ خالد کردی تھے جن کے مناقب میں علامہ شامیؒ نے ایک مستقل رسالہ ”سل الحسام البندی نصرۃ مولانا خالد نقشبندی“ لکھا تھا۔  
 ۲۰۔ سرسید اور ان کے گھرنے کو شاہ صاحب سے خاص عقیدت تھی۔ شاہ صاحب بھی ان پر خاص التفات فرمایا کرتے تھے۔ سرسید کا نام شاہ صاحب ہی نے رکھا تھا (جیات جاوید ص ۳۴) اور ان کی بسم اللہ بھی شاہ صاحب ہی نے پڑھائی تھی۔ (جیات جاوید ص ۴۱)

۲۱۔ آثار الصنادید ص ۱۸ (باب چہارم)

۲۲۔ شایخ نقشبندیہ مجددیہ از مولوی محمد حسن - ص ۳۰۹

شاہ صاحبؒ کی خانقاہ میں بڑی رونق رہتی تھی۔ پانچ پانچ سو فقیران کی خانقاہ میں ہوتا تھا اور وہ ان کے کھانے اور پہنے کا بندوبست کرتے تھے، توکل کا یہ عالم تھا کہ کوئی نواب یا رئیس جاگیر پیش کرتا تو قبول نہ کرتے بلکہ جواب میں فرمادیتے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہماری جاگیر پر ہیں۔ ایک مرتبہ امیر محمد خاں والی ٹونک نے وظیفہ قبول کرنے کی درخواست کی مولانا روف احمد مصنف جواہر علویہ کو حکم ہوا کہ جواب میں یہ شعر لکھ دو۔

ما آبروے فقر و قناعت نمی بریم      با میر خاں بلگو کہ روزی مقرر است  
قناعت اس قدر تھی کہ زمان پر فسخ ابن یلین کے یہ شعر رہتے تھے۔

نان جویں و خرقة پشیم آب شور      سیارہ کلام و حدیث پیہری  
ہم نوحہ دو چار علیکہ نافع است      در دیں نہ لغو بعلی و ژاثر عصری  
تاریک کلبہ کہ پئے روشنی آں      بہودہ منتے نہر و شمع خاوری  
بایکد و آشنا کہ میر زد بہ نیم جو      در پیش چشم ہمت او ملک سجری  
ایں آں سعادت است کہ حشر برورد      جو بے تخت قیصر و ملک سکندری

شاہ صاحبؒ حدیث کے بڑے زبردست عالم تھے۔ انھوں نے حدیث کی سند امام المحدثین حاجی محمد افضل صاحبؒ سے جو مرزا مظہر جان جاناں کے بھی استاد تھے حاصل کی تھی۔ وہ خود نہایت پابندی سے فجر اور ظہر کے بعد طلباء کو تفسیر و حدیث کا درس دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے

۱۔ آثار الصنادید ص ۱۸، جواہر علویہ ص ۱۲۲ - میں فقیروں کی تعداد دو سو لکھی ہے۔

۲۔ جواہر علویہ ص ۱۲۶

۳۔ جواہر علویہ ص ۱۲۶، آثار الصنادید ص ۱۸، ملاح نقشبندیہ مجددیہ ص ۳۱۳

۴۔ جواہر علویہ ص ۱۵۳ - خزینۃ الاصفیاء ص ۶۹۷

۵۔ جواہر علویہ ص ۱۲۳ - ایضاً ص ۱۲۳ و ۱۲۴



چراغِ آفرینش ہر برجِ دانش و بینش      کلیدِ گنجِ حکمت محرمِ اسرارِ سبحانی  
ابنِ قدسِ عبداللہ شہ کز القبابِ او      دہرِ گنجِ یہ خاصیتِ لعلِ بدخانی

حضرت شاہ البوسیدہؒ | حضرت شاہ ابوسعید صاحبؒ (۱۲۵۰-۱۲۹۶ھ) حضرت شاہ غلام علی صاحبؒ کے مرید اور خلیفہ تھے اور ان کے بعد سجادہ پر بیٹھے وہ بڑے جید عالم اور بڑے عالی مرتبت بزرگ تھے غلام سرور نے لکھا ہے۔

”جامع بود میان علوم ظاہری و باطنی وفقہ و حدیث و تفسیر“

علوم ظاہری میں وہ مفتی شرف الدین صاحبؒ دہلوی اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحبؒ کے شاگرد تھے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ اور مولانا سراج احمد صاحبؒ وفقہ و حدیث کی سند حاصل کی تھی کلام اللہ حفظ تھا علمِ قرأت میں بکثرت روزگار تھے کلام اللہ ایسی خوش آواز اور کمال قرأت سے پڑھتے کہ لوگ دور دور سے سننے آتے تھے۔

شاہ صاحبؒ کے رات دن علوم دین کے درس میں صرف ہوتے تھے۔ وقت بچتا تو کلام اللہ لکھ کر وقف کرتے تھے۔ اتباعِ سنتِ نبویؐ کا خاص اہتمام تھا۔ شاہ غلام علی صاحبؒ کے بعد ۱۰ یا ۱۱ سال تک سجادہ پر بیٹھے اور ہمیشہ متبعِ سنت کی تلقین کرتے رہے، آپ کی شکل بے حد نورانی تھی اور بے اختیار آپ کی صحبت میں حاضر رہنے کو جی چاہتا تھا۔ اخلاق کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ ہر ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میں قلدِ خصوصیتِ محمدؐ سے ہے کسی سے نہیں۔ مولوی محمد حسین مصنف مشائخ نقشبندیہ لکھتے ہیں ”چونکہ آپ کے مزاج میں ایثار و بدرجہ غایت تھا اس سبب سے تلقینی و سختی

۱۵ خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۷۱ — ۱۶ مولانا سراج احمد صاحبؒ نے عالم فاضل احمد علیہ رحمۃ اللہ، آپ نے بہت سی تصانیف چھوڑی ہیں۔ مثلاً ترجمہ صحیح مسلم، صحیح ترمذی، شرح متعدد شرح بہارِ سفرہ، بہارِ التاویل وغیرہ جواہرِ علویہ ص ۲۸۵ —

۱۷ خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۷۱

۱۸ آثار العنابدیہ ص ۲۳ - ۲۴ ایضاً ص ۲۲ - ۲۳ ایضاً



شاہ احمد سعید صاحب | شاہ ابوسعید صاحب کے چار صاحبزادے تھے۔ آپ کے بعد بڑے لڑکے شاہ احمد سعید  
مہر دی (۱۲۴۴-۱۲۱۴) سجادہ نشین ہوئے۔ شاہ احمد سعید صاحب حافظ تھے اور اپنے والد ماجد کی طرح  
عالم و فاضل تھے۔ حدیث و فقہ میں نہایت ہارت رکھتے تھے۔ مولوی فضل امام صاحب اور مفتی  
شرف الدین صاحب سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کئے تھے۔ اور مولوی رشید الدین صاحب سے جو  
شاہ عبدالعزیز صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے تھے علم حدیث کی سند حاصل کی تھی۔ درس و تدریس  
آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ دور دور سے طلباء آپ کے پاس آتے تھے۔ علم دین پر پورے عبور اور کامل  
واقفیت کی وجہ سے استفتا آپ کے پاس بھیجے جاتے تھے اور آپ کے فتویٰ کو نہایت غرت اور  
احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

شاہ صاحب اپنے بزرگوں کی طریح سنت و شریعت کی تلقین میں مشغول رہتے اور مریوں  
کو اتباع سنت کی ہدایت فرماتے رہتے تھے۔ شاہ غلام علی جعفریایا کرتے تھے "ابوسعید، رؤف، بشارت" اور احمد سعید، اس زمانہ میں ستون دین محمدی ہیں۔" ۱۰۰

شاہ صاحب کے زمانہ میں شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ کی شان و شوکت برقرار رہی،  
ان کے یہاں ہندوستان و فراساں سے لوگ آتے تھے اور ان کے خلفاء قندھار و کابل میں موجود تھے  
انھوں نے شاہ غلام علی صاحب کے سلسلہ کے بین الاقوامی نظام کو قائم رکھا۔ ہندوستان سے  
باہر بھی ان سے عقیدت و ارادت کا یہی حال تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر کی سے روایت  
ہے: "شاہ احمد سعید مجھ سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے جب میں وہاں پہنچا تو آپ بہت  
مریض تھے۔ ترک لگ قلعہ میں معالجہ کے لئے اٹھا لے گئے تھے۔ ترک ان کی بہت تعظیم و توقیر کرتے تھے۔"

۱۰ آثار العبادید ص ۵۰ خزینۃ الاصفیاء ص ۶۰۹۔ ۱۰ خزینۃ الاصفیاء ص ۶۰۹۔ ۱۱ ایضاً ۱۰۰  
۱۲ شام آبادیہ، ترجمہ ان فقہات کیجیہ، الزامی محمد رفیع خاں (مطبوعہ قومی پریس لکھنؤ سال ۱۳۸۵) ص ۱۰۶۔



غدر کے ہنگامہ میں شاہ صاحبؒ اپنے اہل و عیال کو لیکر مجبوراً حرمین الشریفین چلے گئے تھے۔ ان کے ہندوستان سے چلے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدت و ارادت کا ایک ایسا مرکز ٹوٹ گیا جس کے ذریعہ ہندوستان کے مسلمانوں کا تمام ممالک اسلامیہ سے قوی روحانی رشتہ بندھا ہوا تھا اُن کے ہندوستان میں قیام کے زمانہ میں غم و عرب کے بہت سے لوگ دہلی کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ شاہ صاحبؒ نے ۱۲۴۷ء میں وصال پایا اور حضرت عثمانؒ کے روضہ کے قریب مدفون ہوئے۔ ۱۷

شاہ عبدالغنیؒ | شاہ عبدالغنی صاحبؒ (۱۲۹۶-۱۳۳۴) شاہ احمد سعید صاحبؒ کے چھوٹے بھائی تھے اور اُن کے بعد سجادہ پر بیٹھے تھے۔ ان کا علمی تجربے مثال تھا۔ انھوں نے حدیث کی کچھ کتابیں اپنے والد ابو سعید صاحبؒ سے پڑھی تھیں اور کچھ شاہ محمد اسحاق صاحبؒ سے۔ شاہ اسحاق صاحبؒ اور شاہ ابو سعید صاحبؒ دونوں محدث زماں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے شاگرد ہیں۔ اس طرح ہر دو سلسلہ سے آپ کی اسناد حدیث تیسری پشت پر حجۃ اللہ باللہ سے جا ملتی ہے مشکوٰۃ شریف حضرت شاہ صاحبؒ نے شاہ رفیع الدین صاحبؒ کے صاحبزادے مولانا مخصوص اللہ صاحبؒ کے پڑھ کر سنائی تھی اور بعد ہجرت مدینہ میں بخاری شریف کا کچھ حصہ تبرکاً شیخ محمد عابد الانصاری السندی ثم المدنی کو سنایا تھا۔ مدینہ منورہ ہی میں مقدونیہ کے مشہور عالم فتح اسماعیل بن ادیس الرومی نے خود اپنی خوشی سے صحاح کی اجازت آپ کو عطا کی۔ ان سب اساتذہ کی اسانید بالتفصیل ایک مستقل کتاب کی صورت میں طبع ہو چکی ہیں جن کا نام ”ایالغ الکبھی“ ہے۔ ۱۸

غرض شاہ عبدالغنیؒ صاحب حدیث میں یگانہ روزگار تھے۔ اپنے عہد کے پانچ بہترین اساتذہ

۱۷ واقعات دارالحکومت دہلی۔ ج ۲ ص ۱۵۴

۱۸ تذکرۃ التحلیل۔ مولانا عاشق الہی مرحوم (مطبوعہ میرٹھ) ص ۱۸-۱۷ نیز واقعات ص ۱۵۴

سند حدیث حاصل کر چکے تھے۔ علمی تجربے قطع نظر ان کا تقدس اور تقویٰ بے مثال تھا۔ سرسید نے اسی وجہ سے ان کو فنافی السنۃ لکھا ہے۔ شریعت کے معاملہ میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ صرف اس خیال سے کہ ہندوستان میں جو طریق بیچ و شراب بعض بعض فواکہ وغیرہ کا جاری ہے وہ از روئے شرع درست نہیں ان چیزوں کے مزہ سے واقف نہیں<sup>۱۵</sup> شریعت کے اس احترام کی مثال قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں مل سکتی ہے۔ شاہ صاحبؒ کی اس احتیاط کو دیکھ کر حضرت امام غزالیؒ کا وہ اہتمام یاد آتا ہے جو انھوں نے بغداد میں قیام کے زمانہ میں موصل سے آٹا منگوانے کے سلسلہ میں کیا تھا۔ بغداد کو حضرت عمرؓ نے نمازیوں پر وقف کیا تھا اس لئے امام صاحب وہاں کا آٹا کھانا ناجائز تصور کرتے تھے اور موصل سے آٹا منگواتے تھے۔ ۱۵

حقیقت یہ ہے کہ شاہ عبدالغنی صاحب شریعت کو مذہبی زندگی کا مرکز تصور کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ مسلمان کے لئے سوائے اتباع شریعت، دین دنیائیں کوئی راہِ فلاح و نجات نہیں ملے گی۔ وہ مذہبی معاملات میں نہایت سختی برتتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے ”سوائے اخلاف از حکم شریعت کے سختی سے سختی گئی مصیبت نہیں“ ۱۶

شاہ عبدالغنی صاحبؒ سے فیض یاب ہونے کے لئے ملک کے گوشہ گوشہ سے طلباء آتے تھے ان کی خانقاہ سینکڑوں علماء کا مرکز بن گئی تھی۔ ان کے فیضِ تعلیم نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ جیسے عالم اور بزرگ پیدا کئے جو فقہ حنفی کے ایک راخِ القدم امام اور مجتہد تھے۔ ۱۷

۱۵ آثار الصنادید۔ ص ۲۷۔ ۱۶ ایضاً۔ ۱۷ احیاء العلوم۔ امام الغزالیؒ۔ باب چہارم  
۱۸ آثار الصنادید۔ ص ۲۷۔

۱۹ میں نے مولانا رشید احمد کو فقہ حنفی کا ایک راخِ القدم امام اور مجتہد پایا۔ آپ اپنے استاد مولانا عبدالغنی کے طریقہ فکر کے بڑی سختی سے پابند تھے اور اس راہ میں پاؤں کی طرح غیر متزلزل تھے۔

— مولانا عابد اللہ سندھی (شاہ ولی اللہ دہلوی کی سیاسی تحریک۔ ص ۳۵۸)

قدر کے بعد شاہ صاحب ہندوستان سے ہجرت کر گئے اور درنہ منورہ میں قیام فرمایا۔ ۱۱۹۶ھ

میں واصل فرمایا اور وہیں شاہ ابوسعید صاحب کے قریب مدفون ہوئے۔ ۱۱۹۶ھ

شاہ محمد آفاق صاحب | شاہ محمد آفاق صاحب (۱۱۶۰-۱۲۵۱) مجددیہ سلسلہ کے بڑے عظیم المرتبت بزرگ

تھے۔ آپ شاہ صیارا اللہ صاحب نقشبندی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ خواجہ میر درد کی صحبت میں بھی رہے تھے۔ اور ان سے فوائدِ باطنی اخذ کئے تھے۔ آپ کے فیضانِ صحبت سے بہت لوگ مستفید ہوئے۔

ایک چشمہ فیض تھا جو جاری تھا اور جہاں سینکڑوں تشنگانِ معرفت جمع ہوتے تھے۔ دلی میں آپ کا جزار عجب اور احرام تھا شاہ غلام علی صاحب نے کتاب "سید المرشدین" کے حاشیہ پر لکھا ہے۔

"حضرت شاہ محمد آفاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صیارا اللہ سے جو حضرت خواجہ محمد زہر

کے خلفائے ہیں اس خاندان کی نسبت سرگرمی کے ساتھ حاصل کی ہے اور اس وقت

حلقہ اور مراقبہ اور افادہ نسبت میں ممتاز ہیں۔" ۱۱۹۶ھ

یہ ایک معاصر بزرگ کی رائے ہے اور لفظ بہ لفظ صحیح ہے۔ حقیقتاً آپ کا آستانہ مخزنِ فیض و

برکت بنا ہوا تھا۔ اور دورِ رمازے لوگ آتے تھے اور فیض پاتے تھے۔ شاہ غلام علی صاحب آپ کے

علم و فضل زہد و ورع سے اس قدر متاثر تھے کہ اپنے مریدوں کو بعدِ تعلیم آپ کی خدمت میں تکلیف کیے بھیجتے تھے

شاہ صاحب جب کابل تشریف لے گئے تو رزاں شاہ بادشاہ کابل آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوا۔ ۱۱۹۶ھ

۱۱۹۶ھ واقعات دار الحکومت دہلی ج ۲ ص ۱۵۴۔ آثار الصنادید ص ۲۸۔ واقعات ص ۵۰۳-۲۵۴۔

۱۱۹۶ھ مزارات اولیائے دہلی از محمد عالم شاہ فریدی (مطبوعہ دہلی) ص ۱۴۱۔

۱۱۹۶ھ "نسبت" کا لفظ صوفیاء میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کی تشریح شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی زبانی سنئے۔ صاحبِ نسبت وہ ہے جسے "جاگتے سوتے کسی حال میں غفلت نہیں ہوتی اور جہاں کی طرف توجہ دہن ہوتا ہے اس کی طرف اس کا القا ہو جاتا ہے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔" ارشادِ رحمانی (مطبوعہ دہلی) ص ۳۰۔

۱۱۹۶ھ بحوالہ واقعات دار الحکومت دہلی ج ۲ ص ۵۰۳۔ ایضاً۔ نیز مزارات اولیائے دہلی ص ۱۴۱۔

۱۱۹۶ھ واقعات۔ ج ۲ ص ۵۰۳۔ مزارات ص ۱۴۱۔

ہمپ میں زہر واقعا اس وجہ تھا کہ ہر شخص جیت میں رہ جاتا تھا ساتھ ساتھ کفری بے حدتی آپ کے ہزاروں مرید اور شیوا خلفا تھے۔ بعض مرید نہایت ذی مرتبہ عالم اور بزرگ تھے اور اپنے زمانہ میں پجائے دیکھتے تھے مثلاً شاہ فضل رحمان صاحب جن کے خرمین کمال سے سینکڑوں ہزاروں نے فیض حاصل کیا۔ اور شاہ نصیر الدین بلوکی جو شاہ رفیع الدین صاحب کے نواسہ اور شاہ اسحق صاحب کے داماد تھے ان دونوں بزرگوں نے شاہ محمد آفاقؒ کے نام کو شہرہ آفاق کر دیا۔ ۱۲۵۱ھ میں حضرت شاہ محمد آفاق صاحب نے وصال فرمایا۔ منڈی کے

ترب مغل پورہ میں ایک چھوٹی سی مسجد کے عقب میں آپ کا مزار ہے۔  
 حاجی علاء الدین صاحب | حاجی علاء الدین صاحب، شاہ محمد آفاقؒ کے خلیفہ اور سجادہ نشین تھے انھوں نے بڑا مجاہدہ کیا تھا۔ تمام وقت عبادت میں صرف کرتے تھے آخر عمر میں گو آپ آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے اور پاؤں نہیں اٹھ سکتے تھے لیکن صوم و صلوٰۃ کی پابندی کا وہی عالم تھا ایک لمحہ بھی طاعت حق سے غافل نہیں ہوتے تھے، اُن کے زہر واقعات شاہ محمد آفاقؒ کی خانقاہ میں عقیدہ مندوں کے ہجوم کو برقرار رکھا۔

مولانا شاہ قطب الدین صاحب | چوتھی سلسلہ میں اس وقت سبب زلیہ شہرت اور عزت حضرت شاہ فخر الدین کے خاندان کو حاصل تھی، شاہ صاحب نے ولی میں جو مقبولیت عامہ حاصل کی تھی وہ اپنی شال آپ تھی۔ شاہ وگدا، عارف و عامی، سب ہی اُن کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے شاہ فخر الدین صاحب کے بعد اُن کے فرزند مولانا شاہ قطب الدین صاحبؒ مندر نشین ہوئے، ان میں اپنے باپ کی بہت سی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ اس لئے وہ بہت جلد مرجع خلائق بن گئے۔ بادشاہ نے بھی اُن سے بیعت کی۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے: حضرت نخل سبحانی محمد اکبر شاہ بادشاہ صاحبقران ثانی داماد سلطنت دار فتح و جہ، باعتبار تمام مرید آئی فرزند رشید حضرت فخر صاحب گشتندہ بعض فرزند ان و متعلقان خود را نیز مرید کناہندہ بہ محبت تمام خود را راضی سلسلہ فخریہ نمودہ بادشاہ کونین گشت۔ ۱۳۵۰ھ

۱۳۵۰ھ کو آپ نے وصال فرمایا اور حضرت قطب صاحب کے حجاز میں آسودہ ہوئے۔

(باقی آئندہ)

۱۔ الشرف المورخ۔ جلد اول ص ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴

## عربی ادب میں بہارِ مضافین

(جناب مولوی حافظ سید رشید احمد صاحب ارشد ایم۔ اے)

بہت سے لوگوں کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ عرب کے صحرائین اور بدو شاعروں کے اشعار میں بھی موسم بہار کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عرب کی جغرافیائی حیثیت کی مطابقت میں عرب کی قدیم جاہلیت کی بہاریہ نظمیں ان رنگینوں اور رعنائیوں سے خالی ہیں جو عجمی اور فارسی شاعروں کا طرہ امتیاز ہے۔ جس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس زمانہ کے عرب صحرائین اور خانہ بدوش تھے اور شہری زندگی کے تکلفات اور آرائشوں سے آلودہ نہیں ہوئے تھے عرب کے لہو و لعل و بیابانوں اور ریگستانوں کی تند و گرم اور آتشیں بگولوں میں موسم بہار کی دھندلی سی جھلک اگر نظر آتی تھی تو وہ ان قدرتی نخلتانوں میں دکھائی دیتی تھی جو قدرتی آب و ہوا کے پرورش پاتے تھے اور جہاں چند دنوں کے لئے ان بادیہ نشینوں کے خیمے گھڑ جاتے تھے۔ یہی ان کے خوشگوار دن تھے جسے بہار سمجھ لیجئے اور ان ہی خوشگوار دنوں کی یاد عرب کے ان فطرتی شاعروں کو ہمیشہ تڑپاتی تھی۔ چنانچہ عرب کی حقیقی شاعری کے بانی اور نامراد شاعر امر القیس کی شاعری انہی خوشگوار ایام اور مٹے ہوئے آثار کا مرقعہ ہے۔

جاہلیت کی شاعری | عرب کا شاعر ہمارے ان اردو شاعروں کی طرح نقال نہ تھا جو اپنے ہندوستانی ماحول کو چھوڑ کر ایرانی شاعری کی تقلید میں گل و بلبل کے فسانے سناتے ہیں اور اس طرح ان کی شاعری حقیقت اور ماحول سے کوسوں دور ہو کر ہمارے جذبات اور زندگی کی

ترجانی نہیں کرتی ہے۔ برخلاف اس کے عہدِ جاہلیت کے انہی شاعروں کے کلام سے ہم ان کی طرزِ معاشرت، جذبات و خیالات و مشاغل، یہاں تک کہ ان کے عارضی پڑاؤ، رختوں، پھولوں، پھولوں، پرندوں اور جانوروں تک کے نام معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کا موسم بہار بہت مختصر اور سادہ ہوتا تھا جس کی تفصیلی کیفیات آپ ان کی زبان سے خود سن سکتے ہیں۔ یہ بہار آفریں ایام ان کے دلوں پر جو نقش چھوڑ گئے ہیں، ان کا کلام ان سے بھرا ہوا ہے۔ چپے ہوئے رنگیناں میں کسی وقت ٹھنڈی ہوا کے جھونکے انھیں بغداد، بصرہ، شیراز و کشمیر کے چنتاؤں سے زیادہ لطف دیتے تھے خاردار جھاڑیاں اور درخت ان کے سبزہ زار تھے، گھوڑے اور اونٹنیاں ان کے رفیق اور محبوب تھے جو اس ”بخر خشک“ میں ان کیلئے سفینہ اور جہاز کا کام دیا کرتے تھے۔ محبوب کے فراق اور گزشتہ ایام وصال کی یاد کے نغمے ان کی موسیقی تھی۔

اسلامی دور | اسلامی دور کے عربی شاعروں کے برخلاف جاہلیت کی شاعری میں موسم بہار کے مخصوص پھل اور پھولوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ گلاب، یاسمین، گل لالہ، گل لاجورد، بنفشہ، گل خیری، اور پھولوں میں سے کسی مشہور پھل کی روئیدگی اور خوبصورتی کی تعریف نہیں کی گئی بلکہ چند ایسے غیر مشہور رختوں، پھل اور پھولوں کا تذکرہ آتا ہے جن میں سے کسی ایک کی بھی شہرت آج کل کے مہذب زمانے میں بعض اوقات مضحکہ خیز معلوم ہو گی لیکن ہم ان کی قوتِ مشاہدہ اور صحیح قوتِ تخیل کی داد دینے بغیر نہیں رہ سکتے۔

ہم چاہتے ہیں کہ ان دعووں کی صداقت کے لئے قدیم شعرا کا نمونہ کلام پیش کریں لیکن چونکہ اس سے ہم اپنے اصلی موضوع سے دور چلے جاتے ہیں اس لئے ہم مختصر اشارات کے ساتھ قدیم اور اسلامی دور کے عربی شعرا کے بہار پر اشعار کا نمونہ پیش کریں گے جو ہمارے خیال میں اس موضوع پر نئی کوشش ہے۔

بہار نجد | قدیم زمانے میں سرزمین نجد عرب کا بہار آفریں اور حسن خیز خطہ رہا ہے، یہیں قیس عامری کا وجود بیان کیا جاتا ہے جو جموں، یلی کے لقب سے آج تک عربی، فارسی اور اردو کی محبوب ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے اور اسی نے ان زبانوں میں نجد کے نام کو روشن کر رکھا ہے۔ اسی سرزمین میں سے ایک دفعہ ایک بادیشین شاعر بہار کے ایام میں اپنے دوستوں کے ساتھ سوار ہو کے گزر رہا تھا کہ اس "جنت ارضی" کی عطریں بہاؤں نے اس کو سرمست بنا کر بے اختیار اس کی زبان سے برآمد کر دیئے

تمتع من شمیم عرار نجد      فما بعد العیشیت مع عراس  
الایا حبذا نفحات نجد      دریا روضۃ بعد القطار

یعنی مے دوست تو سرزمین نجد کی خوشبودار گھاس "عرار" سے جلد لطف اندوز ہو گیا کہ بعد از شب عرار کی یہ خوشبو نہیں ریگی (کیونکہ ہم وہاں کو کوچ کر جائیں گے) نجد کی ہوا کے خوشگوار چھوٹے

کڑا ہی نشاط انگیز ہوتے ہیں، خصوصاً بارش کے بعد گلشن نجد کی عطریں ہر اہایت لطف دیتی ہیں۔

آگے چل کر یہی شاعر کہتا ہے کہ جس وقت ہمارا قبیلہ نجد میں فروکش ہوتا ہے تو ہمارے خاندان کی رہائش اس لطف کو دوبا لا کر دیتی ہے۔ اس وقت ہمیں زمانے کی بالکل شکایت نہیں ہوتی عیش و عشرت کی غزریاں اس قدر جلد گزرتی ہیں کہ ہمیں کسی جینے کے نہ نصف کا پتہ چلتا ہے اور نہ آخری دنوں کا کیفیت ابرو بالوں | مشہور شاعر امر القیس اپنے مشہور قصیدہ "معلقہ" کے آخری حصہ میں مناظر بہار کا نقشہ کھینچتے ہوئے ابرو بالوں کی کیفیت یوں بیان کرتا ہے۔

”مے دوست! تم بھلی کو دیکھ رہے ہو۔ اس کی چمک ابرا کو وہ آسمان میں ایسی معلوم ہوتی ہے

کہ جیسے دونوں ہاتھوں کی چمک سے حرکت پیدا ہو رہی ہو اسے بھلی کی چمک کہئے یا یوں سمجھئے

کہ وہ راہب کے چراغ ہیں جنہیں تیل ڈال کر اس نے اور روشن کر دیا ہو۔

اس قسم کی تشبیہ علامہ اقبال مرحوم نے مسلمانوں کے ایمان کا دل کے بارے میں استعمال

کی ہے جس سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں۔  
گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا      بیا باں کی شب تاریک میں قدیل رہانی  
آگے چل کر امر القیس کہتا ہے:-

”آسمان اور بجلی کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابرائیں سمتِ قطن تک چھایا ہوا ہے اور  
بائیں طرف ستار اور ہنڈیل تک اس کی وسعت ہے۔ اتنے میں یہ ابر موضعِ کتبہ کے  
ارد گرد بانی برسانے لگا۔ بارش کے آغاز میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک بزرگ آدمی  
دھاری دار کبل پیٹے بیٹھا ہو۔ اس کے بعد صحرائے غیط میں بارش نے اپنا مال و متاع  
پھینک دیا (جس سے پھل، پھول نکل آئے) اور رنگا رنگ پھل پھول اور برگ و گیاہ سے یہ  
وادی ایسی معلوم ہوتی تھی کہ ایک مینی سوداگر بھاری بھاری گھڑیاں لا کر آیا ہے اور اس  
نے نہایت خوبصورت پوشاکیں اس وادی میں پھیلا رکھی ہیں۔ وادی کے مکا پر نرے اس  
صبح ایسے ست اور نہ خود تھے کہ گویا انھیں تیز شرب پلائی گئی ہے۔“

طرفدار لبید | امر القیس کے بعد طرفد بن العبد رب کا جو نامرگ شاعر بھی ”چھائی ہوئی گھٹا“ کا بید  
دلدادہ تھا۔ اس نے نوجوانوں کی تین مسرت انگیز خصال میں اس کو بھی شمار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔  
ونقصیر یوم الدجن والدجن معجب      بھکنۃ تحت الطرف المتحد  
”یعنی خوشگوار آبرو دوزن کو ایک نازک اندام اور خوش اخلاق پری پیکر کی صحبت میں  
ایک وسیع خیمہ کے اندر گزار دیا جائے۔“

”سبعہ معلقہ“ کے شاعروں میں سے ”لبید بن ربیعہ العامری“ مشہور شاعر تھے جنھیں مسلمان  
ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا وہ بھی ”سبعہ معلقہ“ کی مشہور نظم کے آغاز میں دیا رب محبوب کے آثار  
اور نشانات کے محو ہونے پر نوہ کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں۔



”ان مقامات اور آثار شکستہ کو موسم بہار کی خوشگوار عمدہ اور ملکی بارش نے میراب کیا تھا جس میں بجلی کی کڑک کی آسیرش تھی۔ ان مقامات پر صبح و شام اور شب و تواتر بارشیں برستی رہی تھیں اور بڑے زور کی گرج بھی تھی۔“

اسلامی دور میں جب عربی شاعری نے ترقی کی تو عربی زبان میں اس وقت کے بلند اور نازک تجلیات سے ایک عجیب قسم کی لطافت، پُک اور سلاست پیدا ہو گئی اور چونکہ عربی زبان کو عراق، ایران، ترکستان، شام اور مصر میں بھی فروغ حاصل ہو گیا تھا اور عربی النسل نوجوان ایسے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے جہاں قدرت کی فیاضی نے بہشت کا نمونہ پیش کر رکھا تھا اس وجہ سے خلافتِ بنی امیہ اور خلافت عباسیہ میں عربی زبان کی بزمِ بہاریہ اور عاشقانہ شاعری کو بہت عروج حاصل ہوا اور اس دور کی شاعری میں ایران کی بہار آفریں شاعری کی تمام خصوصیات بدرجہ اتم آگئیں۔ لہذا ہم تمام تفصیلات کو نظر انداز کرتے ہوئے عربی زبان کی ان تین نظموں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو دورِ متوسط میں خاص موسم بہار پر لکھی گئی ہیں اور جس میں بہار کی سحر کاریوں کو نہایت عمدہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قوم کی بدزدنی کی وجہ سے ہم محض ان کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں جس اہل خوبی کا اندازہ پورے طریقے سے نہیں کیا جاسکتا۔

بریع الزماں ہمدانی | عربی ادب کی مشہور کتاب ”مقاماتِ بریعی“ کے مصنف بریع الزماں ہمدانی نے جو عربی شرفِ نظم دونوں میں بیڑی رکھتا ہے موسم بہار کا نقشہ اپنی نظم میں اسی طرح کھینچا ہے۔

”موسم بہار پوری رونق کے ساتھ ہم پہنچوا رہا ہے۔ دیکھو زمین اور آسمان کیسے دلکش دکھائی دیتے ہیں۔ موسم بہار کی آب و ہوا اور دلکشی سے خاکِ مشکِ عنبر بن گئی ہے۔ پانی صندل اور کافور کی طرح صاف اور خوشبودار ہے۔ اس موسم میں پہنچے مطربِ دلنوازی مانند گیت گارہے ہیں۔ موسم بہار کے چھینٹے جب گلاب کے پھول پھٹتے ہیں تو وہ اپنی

خوشبو سے ہمارے دماغ کو معطر کرتا ہے موسم نے کیا ہی اچھا ہمارے لئے سامان

تفریح مہیا کر دیا ہے اور بناظر قدرت کے دلدادگان کے لئے یہ عجیب منظر ہے

مقبرۃ الوحش | مشہور شاعر ”مقبرۃ الوحش“ اپنی بہارِ نظم کی ابتدا اس طرح کرتا ہے۔

”آسمان میں ابرگیاں ہے اور وہ قطراتِ شبنم کے آنسو سے کام لے رہا ہے باغوں میں

بھول مسکراتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے فرشِ پُر زربعد چمک رہا ہو یہ خداوندِ تعالیٰ

ہی کے کام ہیں جو اپنی صنعتِ کاری میں لاشافی اور یکتا ہے۔ باغیچوں میں گلِ لالہ اور گلِ آس

اپنی بہار دکھا رہے ہیں اور پندرہ خدا کی عدوتنا میں مشغول ہیں، پانی کبھی اچھل رہا ہے اور

کبھی مسلسل بتا ہے۔ بادِ نسیم چل رہی ہے جس کی وجہ سے درختِ رقص کر رہے ہیں گلاب

اور یاسمین کے بھول ابھی بندھے کہ یکایک غنچے تلخفہ ہو گئے۔ گلِ نرسیم تمناں ہے

اور اس نے چین کو نازہ خوشبو سے ہکا دیا ہے۔ گلِ اقحوان اپنی تلوار اور ڈھال کے ساتھ

شمشیر بے نیام کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ تشنہ لب نرگس، ہجران نصیب غلیگن

عاشق کے مثل ہے جو گم کردہ راہ ہو۔ یہ چنستان ایک جامع مسجد کی مانند ہے جس

میں بھولوں کے ننھے فرش کا کام دے رہے ہیں۔ اور تنہا کی قندلیں اس میں آویزاں

ہیں۔ پرنڈے اس چین میں شاخوں کے منبروں پر خطبہ پڑھ رہے ہیں (چچا رہے ہیں)

اور ہزار حمد و ثناء کے گیت گارہے ہیں۔

ابوالحسن زنباع | قیہ ابوالحسن زنباع موسمِ بہار کی رنگینوں کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

”موسمِ بہار نے شگفتگی اور تروتازگی کا لباس پہن لیا ہے۔ دیوانی کے بعد اب زمین سرسبز

ہو گئی اور خشک سالی کے بعد یہی سرزمینِ نعمت الہی کا منظر بن گئی ہے اور ایسا معلوم

ہو رہا ہے کہ یہ زمین پڑھاپے کے بعد از سر نو جوان ہو گئی ہے اس کی حالت زار پر

ترس کھا کر بادلوں نے اپنی آنکھوں سے گریہ و زاری شروع کر دی تھی (دبر سے لگے تھے) مگر مجھے ان بھولوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ گریہ بار سے کیسے شگفتہ ہو گئے ہیں اور اس کی ترش روئی (گرجنے اور کڑے کی آواز) سے وہ کیوں خوش ہیں۔ دراصل بھولوں کی شگفتگی اس طرح سے ہوئی کہ بادل ان کی بلند زمینوں پر رہے اور تازہ آفتاب نے انھیں پیدا کیا۔

کیا تم بھولوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ ہر ایک بھول (کثرت کی وجہ سے) ایک دوسرے پر سوار ہے تا آنکہ وہ ایک دوسرے کی شاخیں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر نہ ان کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے طرح طرح کے نفعی الاپ رہے ہیں۔ جب وہ پیچھاتے ہیں تو شاخیں چھو لگتی ہیں گویا کہ وہ ان نموں سے مسود ہو کر قصب کر رہی ہیں۔

بیان نظموں کا نمونہ ہے جو خاص طور پر موسم بہار پر تحریر کی گئی ہیں ورنہ بہار کا تذکرہ ان کی عشیقہ شاعری اور فارسی کے قصائد کی طرح عربی قصائد کی "تشبیب" میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کا اثر ان کے کلام پر اس قدر ہے کہ بہار کے لوازم بھول اور بھولوں کی تعریف اور ان کے بارے میں نادر اور لطیف تشبیہوں سے نازک خیال شعرائے عرب کا کلام بھرا پڑا ہے اور محبوبہ کے سراپا کی تعریف میں اس قسم کی نادر و پاکیزہ تشبیہیں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں کہ بے اختیار ان کی تحیل آرائی کی داد دینی پڑتی ہے۔ اس قسم کے اشعار کا نمونہ ہم شمالی افریقہ اور جزیرہ کسلی کے مشہور شاعر اور نقاد ابن رشیق کے کلام سے پیش کریں گے۔

ابن رشیق اور بہار | ابن رشیق نے شعری ماہیت اور تنقید شعر پر کتاب العمدہ کے نام سے عربی میں ایک زبردست کتاب لکھی ہے۔ چنانچہ حقیقت شعر سے متعلق اس کے نتائج افکار کو اہل یورپ نے بھی تسلیم کیا ہے اور اس کے خیالات کی داد دی ہے مگر انوس ہے کہ جزیرہ مقلیہ کے

اس بے مثل شاعر کا کلام مکمل حالت میں موجود نہیں ہے تاہم جو مختصر مجموعہ اس کا دستیاب ہونا ہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلوغ و بہار پھل اور پھولوں کی توصیف میں ابنِ رشیق نے اپنی لطیف قوتِ متخیلہ کی مدد سے نہایت نادر اور عمدہ تشبیہیں سپردِ قلم کی ہیں جن کی مثالیں مغربی ادب میں بھی بہت کم ملتی ہیں۔ شاعر موصوفِ انار کے ایک گنجان بارغ کی توصیف میں اس طرح رقمطراز ہے۔

”میں نے بارغ میں کیا اچھے مناظر دیکھے (باغوں میں درخت اس قدر تھے) کہ درختوں کی شاخوں نے مشرق کے آفتاب کو چھپا رکھا تھا۔ انار کے پھلوں کے جوڑے ایسے نظر آتے تھے کہ گویا کہ وہ مضبوط طلائی قندیلیں ہیں۔“

ایک خوبصورت لڑکے کے ہاتھ میں سیب دیکھ کر شاعر موصوفِ یوں تحلیل آ رہا ہے۔

”شامی سیب سرگین چشم والے آہو (لڑکے) کے ہاتھ میں ہے اُس کے سیب کی سرخی شرم آور رخسار کی سرخی سے مثابہ ہے۔“

موسم بہار میں بنفشہ کی روئیدگی کو دیکھ کر شاعر پکارا مٹھتا ہے۔

”بنفشہ ایسے وقت میں نمودار ہوا ہے کہ جب نہ موسم گرم رہا ہے اور نہ سردی کی شدت ہے جب ہم اس کے قریب آئے تو وہ لاہر دی لباس پہنے ہوئے تھا۔“

گلِ لالہ کو ابنِ رشیق کی قوتِ متخیلہ اس طرح پیش کرتی ہے۔

”میں نے گلِ لالہ کی سرخی کو ملاحظہ کیا جس کے ارد گرد سیاہی کی آمیزش تھی یہ

سرخ بھول اس سیاہی کی آمیزش کے ساتھ ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ بچے کے ہونٹوں

پر دھنائی لگ گئی ہو۔“

ابو کے ہونٹوں اور اس میں بجلی کے چمکنے کی شاعرانہ توصیف صرف ایک شعر میں اس طرح بیان کی ہے۔

خلیلی اَہل للہزن مقلتہ عاشق ام النار فی احشاء ہادی لانداری

یعنی لے میرے دوستو! کیا بادل عاشق کی آنکھ ہے؟ (جو ہر وقت ابر کی طرح آنسو بہاتی ہے اور غم آلود ہے) یا اس کے اندر آگ ہے جس کی آسے خبر نہیں (مگر وہ بجلی کی شکل میں اس کے اندر موجود ہے)۔

شاعر موصوف تارنگی کے درختوں کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے۔

• تارنگی کے درختوں کا رویان انگریز منظر دیکھ کر ہم مہیوت رہ گئے، جبکہ ان کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور شاخوں پر تارنگیاں لٹکی ہوئی ایسی معلوم ہوتی تھیں کہ زربعد کے آسمان پر عشیق کے تارے درخشندہ ہیں۔

ابن المعتز کا انداز بیان | تارنگیوں کے رنگوں کی تشبیہ و توجیہ کے سلسلے میں مشہور عباسی شہزادہ عبداللہ بن المعتز نے (جس کے شاعرانہ کارناموں کا تذکرہ ہم کمی گذشتہ اشاعت میں کر چکے ہیں) اس سے بہتر نخیل آرائی کی ہے۔ ابن المعتز کہتا ہے۔

کأنما التارنج لم تابدت      صفر تہ فی حمرة کاللمہیب  
وَجَنَّةٌ مَعشوق رآی عاشقاً      فاصفر ثم احمر خوف الرقیب  
یعنی تارنگی ایسے موقع پر جبکہ اس کی سرخی میں زردی شعلہ کی طرح نمودار ہو جاتی ہے  
اس محبوب کے رخسار کی مانند ہے جو عاشق کو دیکھ کر زرقیب کے ڈر سے زرد ہو جاتا  
ہے اور اس کے بعد وہی رخسار سرخی مائل ہو جاتا ہے۔

ایک ہی چیز میں زردی اور سرخی کی شاعرانہ توجیہ کو اس نوجوان شاعر نے نہایت بے مثل انداز میں بیان کیا ہے۔ تارنگی کے بارے میں اسی شاعر عباسی کی دوسری نادر تشبیہ ملاحظہ ہو۔

وکأنما التارنج فی اغصانہ      من خالص الذهب الذی لم یخلط  
کرہۃ رماھا الصوبجان الی الہوا      فتعلقت فی جوه لم تسقط

یعنی شاعروں پر نازنگیاں خالص سونے کی گیندیں معلوم ہوتی ہیں جنہیں گیند کے بدلے فلور  
 ہوا میں بھینکے یا ہوا لودھ وہیں خلا میں ٹلک کر رکھ گئی ہوں اور وہاں سے نہیں گرتیں۔“  
 کیا مغربی شاعروں کا آرٹ اس سے بہتر تجلِ پیش کر سکتا ہے؟  
 ابنِ رشیق کی زبان سے خیام کا فلسفہ مسرت بھی سن لیجئے جو موسمِ بہار میں ہر نو جوان کے  
 دل میں موجزن ہوتا ہے۔

”لے دوست صبح سویرے ہی خوشیوں سے لطف اندوز ہو جاؤ اور مسرت انگیز گھوڑے پر سوار  
 ہو کر جلد پہنچو اس یو پیشتر کہ چاشت کا آفتاب صبح برسنے والے بادلوں کو جذب کر لے“  
 آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ابنِ رشیق کے رفیق باصفا ابنِ شرف قیروانی کے دو شعر  
 پیش کر دیں جو اس نے ہانسری کی تعریف میں لکھے ہیں۔ ابنِ شرف کہتا ہے۔  
 ”خدا اس زمین کو سیراب کرے جہاں تیرے چوب کی پیداوار ہے جس کی وجہ سے شاخیں اور  
 درخت بھی پاکیزہ ہو گئے ہیں، جب اس ہانسری کی چوب سرسبز تھی تو اس وقت ماس پر ٹھیکر  
 طیورِ خوش نوا گیت گاتے تھے مگر جب یہ چوب خشک بن گئی تو اس پر حیوانِ نازک اندام  
 ترنم ریز ہیں۔“

عربی نثر میں بہار یہ مضامین | عربی شعرا اور ادیب مغربی اور فارسی شعرا سے کم مناظرِ قدرت کے دلدادہ  
 نہ تھے وہ موسمِ بہار میں محوِ گلگشت چمن رہتے تھے اور کھلی فضا میں ان قدرتی نظاروں سے  
 لطف اندوز ہوتا ان کا خاص شیوہ تھا ایسے موقع پر ان کے شاعرانہ تجلِ پیش کو جو چیز اپنی طرف مائل  
 کر لیتی تھی اس پر بے ساختہ ان کی زبان سے اشعار موزوں ہو جاتے تھے اور مختلف شعرا وادبا موازنہ  
 اور محاکمہ کے طور پر ایسے موضوع پر طبع آزمائی کرتے تھے۔ اس قسم کا ایک واقعہ شاعرِ مذکور ابنِ رشیق  
 کے بارے میں کتبِ ادب میں مذکور ہے کہ شاعر موصوف اپنے ہم عصر شاعروں کے ساتھ شہر سے باہر

کھلی فضا میں محو گلگشت چمن رہا اور ابراہیم کو دوں میں گل لالہ کے بلوغ میں نازک اور لطیف اشعار سے مختلف شعرا طبع آفاقی کرتے رہے۔ ہم اس بزم سخن کو طوالت کے خوف سے نظر انداز کرتے ہیں۔

اسی قسم کا ایک اور واقعہ اور موسم بہار میں شاعروں کی سیر و تفریح کا حال مشہور عربی شاعر کا  
ابوالقاسم الکھریری نے اپنی مشہور کتاب "مقامات حریری" کے چوبیسویں مقالہ "قطیعیہ" میں نہایت  
دلکش انداز میں بیان کیا ہے صاحب موصوف فرضی راوی حارث بن ہمام کی زبانی رقمطراز ہیں۔

"موسم بہار میں مجھے بغداد کے مشہور معروف محلہ "قطیعیہ الزینج" میں چند ایسے نوجوانوں  
کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا جن کے چہرے موسم بہار سے زیادہ شاداب اور خنداں تھے  
ان کے اخلاق گلہائے بہار سے زیادہ شگفتہ تھے اور ان کی گفتگو بہار کی نسیم سحری سے  
زیادہ شیریں تھی چنانچہ میں نے ان کے فیضِ محبت سے وہ لطف اٹھایا جس نے رنگین لہو  
حسن افراد بہار کو بھی مات کر دیا اور چنگ وریاب کے غنم سے زیادہ ہمیں محفوظ کیا۔  
ہم نے پیمانِ رفاقت کو اس قدر مستحکم کر رکھا تھا کہ ہر ایک کو اس بات سے منع کر رکھا تھا  
کہ وہ تنہا کسی چیز سے لطف اندوز ہو خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔

چنانچہ ایک دن جبکہ گٹھا چھاری تھی اور دن نہایت ہی خوشگوار تھا اور فضا ایسی سست  
کر دینے والی تھی کہ بہار کی گٹھائیں شرابِ صبحی پی لینے پر مجبور کرتی تھی ہم نے کسی  
سبزہ زار کی طرف گلگشت کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ہم پُر فضا چمنوں کو "جنت نگاہ" بنائیں  
اور اپنے دل و دماغ کو ابرو باران کے نظاروں سے تروتازہ کریں۔ لہذا ہم سب احباب  
نے جو سال کے بارہ ماہ کی تعداد پر مشتمل تھے اور شاہ حیرہ جلدیہ الا برش کے ہمنشینوں  
کی طرح مودت و اخلاص میں کامل۔۔۔ ہلک ایسے چنتان کی طرف رخ کیا چوہانی  
خوبی میں لاجواب تھا اور گلہائے رنگ رنگ سے مزین تھا اور اس سیر میں شرابِ رغوانی

بھی ہمارے ساتھ تھی۔ حسین ساقی اور ایسے مطرب دلوں کا بھی ہمراہ تھے جن کے نغمے  
”فردوسِ گوش“ کا حکم رکھتے تھے۔“

عربی نثر کا یہ نمونہ ”مشتے نمونہ از خوارے“ کے طور پر پیش کیا گیا ہے ورنہ اگر ان بہارے  
مناظر اور مضامین کا ترجمہ کیا جائے جو عربی ادب کی کتابوں میں موجود ہیں اور جن پر عربی ادیبوں  
نے اپنی تمام فصاحت و بلاغت صرف کی ہے تو اس کے لئے یقیناً ایک طویل دفتر درکار ہوگا لہذا  
وقت کی کمی اور طوالت کے خوف سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

یہ ملحوظ خاطر رہے کہ ہم نے دیکھ دوانستہ قدیم عربی ادب سے مثالیں پیش کی ہیں کیونکہ  
جدید عربی ادب تو مغربی ادب کی پیروی میں ہر قسم کے بہاریہ مضامین اور قدرتی مناظر کشی سے  
بالا مال ہے صرف قدیم عربی پرناواقفیت کی بنا پر مغربی اور مشرقی نقادوں کی طرف سے بار بار  
یہ اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ وہ بہاریہ مضامین اور مناظر قدرت کی صحیح عکاسی سے خالی ہے اس لئے  
ہماری یہ ابتدائی کوشش صرف اس لئے ہے کہ ہم ان اعتراضات کو رفع کریں۔ ایسا ہے کہ ہماری یہ  
خاصہ فرسائی دیگر اہل قلم کو اس طرف متوجہ کرے گی کہ وہ زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس موضوع  
پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔

## غبارِ خاطر

مولانا آزاد کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عزیز مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی قید کے  
زمانہ میں اپنے علمی محبوب خاص نواب صمدیار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جو  
رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے اس مجموعے کے متعلق اتنا کہ دنیا کافی ہو کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے

مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ { مکتبہ بریلان دہلی قزول باغ  
کی بے مثال تراوش قلم ہے قیمت چار روپے }



# احیاء

## عرض شوق

جناب عامر عثمانی

شریر بادِ سحر چمن میں نہ جانے کیا چال چل رہی ہو  
یہی خموشی جو آج آغوشِ یاسِ حرم میں پل رہی ہو  
غور کہتا ہے دور رہے، مگر تمنا چل رہی ہے  
رہِ محبت میں ہر قدم پر حیات کروٹ بدل رہی ہے  
یہی محبت جو نورِ بنِ کردلوں کے سانچے میں ڈھل رہی ہے  
کبھی توجہ کبھی تغافل، کبھی تقاضا کبھی تساہل  
بلا سے مٹ جائے نوجوانی ہے گرمیِ عشقِ غیر فانی  
جنابِ نامہ کی سلطنت میں بجا کہہ سجانے ٹوٹ جائیں  
وعداویں دیدہ بے ادا وہ ان کی پہلی نگاہِ سادہ  
تمام تر عمرِ نامرادی کٹی ہے ان خود فریبوں میں  
شرابِ سادہ کے پینے والو شرابِ کوثر کا فرق سمجھو  
ہجومِ اشکِ رواں سے پہلے جو آگِ دشن تھی صرف لہریں

ٹپک پڑے ہیں گلوں کے آنسو کی کلی آنکھ مل رہی ہے  
کسی کی جرات نوازیوں سے کبھی سراپا غزل رہی ہے  
نہ صرف میں مضطرب ہوں تنہا ادھر بھی آپس میں چل رہی ہے  
بھڑک رہے ہیں جنوں کے شعلے، خرد کی زنجیر گل رہی ہے  
ظہورِ بزمِ جیاں سے پہلے شریکِ حسن ازل رہی ہے  
ہے سب کا درپردہ ایک ساحل مگر ریاست بدل رہی ہے  
اُسی قدر بڑھ رہی ہوتا بیش یہ دو پہر جتنی ڈھل رہی ہو  
مگر اُسے کیا کرے حضرت جو آنکھوں آنکھوں میں چل رہی ہے  
وہی توارمانِ وارِ رزوقِ حیات کا ماحصل رہی ہے  
کہ آج ہے درد کی جوشِ شدت نہ کل ریگی نہ کل رہی ہے  
یہ جامِ دساغریں ڈھل رہی ہو وہ آنکھوں کے ابل رہی ہے  
یادِ راشکوں نے قبر ڈھایا وہ آگ آنکھوں میں جل رہی ہے

ہزار پروانے جان دیدیں ہزار فانوس ٹوٹ جائیں

مگر میں تو یہ غم ہے عامر کہ شمع خود بھی بجھل رہی ہے

## تبصرہ

**نظام نو** | از جناب محمد مظہر الدین صاحب صدیقی بی۔ اے تقطیع خورد ضخامت ۹۲ صفحات کتابت طباعت بہتر قیمت ۱۴ روپے۔ مکتبہ نشاۃ ثانیہ حیدرآباد دکن۔

لائق مصنف کا ایک مقالہ "نیا نظم عالم" کے نام سے رسالہ مجامعہ میں ستمبر میں شائع ہوا تھا اب اسی کو جدید اضافوں اور نظر ثانی کے بعد کتابی شکل میں چھاپ دیا گیا ہے۔ اس میں مصنف نے پہلے مغربی تمدن کا تجزیہ کر کے اس کے عناصر ترکیبی پر ناقدانہ گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ اس تمدن کا خمیر ہی ایسے زہریلے اجزاء و عناصر سے تیار ہوا ہے جو کبھی دنیا میں امن و امان اور عافیت و سکون کو قائم نہیں رہنے دے سکتے۔ اس کے بعد عہدِ حاضر کی مختلف تحریکات قومیت، مذہب، انسانیت، اشتراکیت اور بین الاقوامی وفاق پر ناقدانہ نظر ڈال کر ان کی اصل حقیقت کو عیاں کر کے ثابت کیا ہے کہ اگرچہ ان تحریکات کا مقصد مغربی تمدن کی ہلاکت آفرینیوں کا سدباب تھا لیکن یہ بھی اپنے مقصد میں ناکامیاب رہی ہیں اور انسانی زندگی کے کرب و اضطراب کو دور کرنے کی بجائے خود اس میں اضافہ و ترقی کا باعث بنی ہیں۔ اس بحث سے فارغ ہو کر مصنف نے اصل موضوعِ سخن کو چھیڑا ہے اور اس سلسلہ میں یہ بتانے کے بعد کہ ایک عالمگیر نظام نو کی بنیاد کن چیزوں پر قائم ہوئی اور اس کے خصوصیات و امتیازات کیا ہونے چاہئیں۔ مدلل اور موثر پیرائے بیان میں یہ بتایا ہے کہ دراصل اسلام ہی ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگیوں کی کامیابی و فلاح کا ضامن ہو سکتا ہے۔ آخر میں مسلمانوں سے پُر زور اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس نظام کو عالم کا مہر گیر نظام بنانے کے لئے ان تھک عملی جدوجہد کریں۔ ورنہ ایک نہایت وسیع معنی میں اس کی

تبلیغ کے لئے آمادہ ہو جائیں کتاب اگرچہ مختصر ہے اور اس میں گفتگو بھی صرف اصولی حیثیت سے کی گئی ہے تاہم اس کے مفید ہونے میں کوئی شبہ نہیں اس کا مطالعہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لئے فائدہ کا موجب ہوگا۔

**مقاصد قرآن** | از مولانا سید صفحۃ اللہ صاحب بختیاری۔ تقطیع خورد ضخامت ۸۶ صفحات قیمت ۲۲ روپے۔ مکتبہ نشاۃ ثانیہ حیدرآباد دکن

مصنف نے چند مضامین اسی عنوان سے ماہنامہ ترجمان القرآن میں جبکہ وہ حیدرآباد سے شائع ہوتا تھا۔ لکھے تھے۔ اب انھیں مضامین کو کتابی صورت میں چھاپ دیا گیا ہے اس میں لائق مصنف نے قرآن مجید کی دو آیتوں کو بنیاد بنا کر اس پر گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد دوسری الہامی کتابوں اور انبیائے کرام کی تعلیمات کی طرح صرف تین چیزیں ہیں۔ ایمان باللہ۔ ایمان بיום الآخرت۔ اور اعمال صالحہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر مفصل گفتگو کی ہے جس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ توحید۔ دوسرے مذاہب میں خدا کا تصور، عبادات و معاملات، یوم آخرت پر ایمان کی حقیقت ان تمام مسائل و امور پر کلام ہو گیا ہے۔ مصنف کا انداز بیان اگرچہ اقناعی ہے استدلالی اور منطقی نہیں تاہم عام مسلمانوں کو اس کے مطالعہ سے فائدہ ہوگا۔

**سیرۃ المنشی** | از مولانا سیاب اکبر آبادی تقطیع کلاں ضخامت ۷۰ صفحات کتابت و طباعت اعلیٰ قیمت مجلد للہ روپے ۱۰ مکتبہ قصر الادب آگرہ

مولانا سیاب اکبر آبادی ہمارے ملک کے ان چند اکابر شعروادب میں سے ہیں جو ادبی جدت طرازیوں کے اس دور میں عہد قدیم کے اساتذہ فن کی یادگار سمجھے جاتے ہیں۔ موصوف صرف شاعر و ناظم نہیں بلکہ فن شعروادب کے تمام گوشوں پر مبصرانہ نگاہ رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں حسنِ تخیل۔ لطیفی فکر، نکتہ سنجی، اور حقیقت شناسی کے ساتھ صحت زبان و بیان اور قواعد و عنوان بطا

فن کی پابندی کا پورا اہتمام پایا جاتا ہے۔ قدرتِ کلام کا یہ عالم ہے کہ شاعری کی ہر صنف پر یکساں قوت و روانی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ موضوعاتِ فکر میں اس درجہ توسع ہے کہ مضامینِ حسن و عشق سے لیکر قومی و اخلاقی اور سیاسی و معاشی افکار تک سب ہی موضوعِ فکر بن چکے ہیں۔ اس طرح آپ اسلوبِ بیان اصولِ شاعری اور طریقِ فکر کے اعتبار سے بالکل طرزِ قدیم کے حامل ہیں۔ لیکن سادگی و جدید رجحانات و افکار کی ترجمانی میں جدید اسکول کے کسی بڑے سے بڑے شاعر سے بھی پیچھے نہیں پھر بڑی بات یہ ہے کہ موصوف کی شاعری کا مقصد وقتی اور ہنگامی طور پر محض حظِ نفس اور تفریح طبع کا سامان بہم پہنچانا نہیں بلکہ زندگی کی گونا گوں دشواریوں اور الجھنوں کو حل کرنے کے لئے ایک پیغام دینا ہوتا ہے جس کی بنیاد حکمت و اخلاق پر قائم ہوتی ہے۔ اسی بنا پر آپ نے نہ صرف خود اس کا التزام کیا ہے بلکہ اپنے حلقہٴ اثر میں اس کی کافی تبلیغ بھی کی ہے کہ اردو شاعری کا دامن زندانِ مضامین سے یکسر پاک و صاف ہو جائے۔ اس میں آپ نے اس درجہ غلو کیا ہے کہ ”ساقی“ ساغر و شراب، اور پیانہ و سبو“ ایسے الفاظ کو ہی ملکیتِ شاعری سے خارج قرار دیدیا ہے۔ غالب نے کہا تھا۔

ہر چند ہو مثاہدہ حق کی گفتگو

بنتی نہیں ہے بادۂ وساغر کے بغیر

لیکن مولانا نے ”بادۂ وساغر“ کے بغیر ہی ”مثاہدہ حق“ پر اس سیرِ حاصل سے گفتگو کی کہ جو کام داخلے سخنِ غالب سے بھی نہ بن پڑا تھا وہ آپ نے کر دکھایا۔ زیرِ تبصرہ کتاب آپ کا دوسرا دیوان ہے جو ۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۲ء تک یعنی چھ سال کی غزلوں پر مشتمل ہے اور صاحبِ دیوان کی تمام خصوصیات شاعری کا بدرجہ اتم حامل ہے۔ امید ہے کہ اربابِ ذوق اس کی قدر کریں گے اور اس کے مطالعہ سے دل و دماغ کی صیافت کا سامان بہم پہنچائیں گے۔

خلافت راشدہ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جدید ایڈیشن ۴۴۷، قرآن اور تصوف - حقیقی اسلامی تصوف

قیمت پچھرا مجلد ہے۔ مضبوط اور عمدہ جلد للہم پر جدید اور محققانہ کتاب علم مجلد سے

۴۴۸۔ مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد اول قصص القرآن جلد چہارم حضرت عیسیٰؑ اور رسول اللہ

لغت قرآن پر بے مثل کتاب ہے مجلد للہم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا بیان صہر مجلد ہے

سرمایہ ۱۔ کارل مارکس کی کتاب کپٹل کا شخص شدہ انقلاب روس - سے

ورفتہ ترجمہ، جدید ایڈیشن - قیمت پچھرا ۴۴۹۔ ترجمان السنہ :- ارشادات نبوی کا جامع

اسلام کا نظام حکومت، اسلام کے ضابطہ حکومت اور مستند ذخیرہ جلد اول ۱۲۰ جلد ۱۲

کے تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث ۱۲ جلد ۱۲۰ جلد ۱۲

خلافت بنی امیہ :- تاریخ ملت کا تیسرا حصہ ہے مجلد ۱۲ مضبوط اور عمدہ جلد للہم

۴۵۰۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد اول - اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب للہم

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی للہم

۴۵۱۔ قصص القرآن حصہ سوم - ایسا ہیہ السلام

کے واقعات کے علاوہ باقی قصص قرآنی - للہم جلد ۱۲

۴۵۲۔ مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی ہے مجلد للہم

مفصل فہرست کتب و دفتر سے طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کے حلقوں کی تفصیل

بھی معلوم ہوگی۔

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قرول بلغ

## مختصر قواعد ندوة المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص - جو مخصوص حضرات کم سے کم پانچ سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں کو مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین - جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے، ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ "برہان" کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین - جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جن کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) اجا - نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجا میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

## قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی جیسہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سارے ڈاکٹروں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ پہنچے، وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کیلئے ۱۱ ستمبر یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے، ہر ششماہی دو روپے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸

(۶) نئی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے جدید بقیہ پریس دہلی میں طبع کر کے دفتر رسالہ برہان دہلی قریب بلغہ نے شائع کیا۔

# برہان

شمارہ (۱)

جلد نوزدہم

جولائی ۱۹۳۷ء مطابق شعبان ۱۳۵۶ھ

## فہرست مضامین

- |    |   |   |
|----|---|---|
| ۲  | سید احمد                                  | ۱۔ نظرات  |
| ۵  | پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے۔     | ۲۔ ۳۵۷ء سے پہلے کی دلی                                |
| ۲۷ | جناب اکرم محمد عبدالمنہم جہتانی ڈیٹ (پیر) | ۳۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے لئے ہونے والا قرآن کریم |
| ۴۳ | جناب مظفر شاہ خاں صاحب ایم۔ اے۔           | ۴۔ انٹرنیشنل سیاسی کشمکش                              |
| ۵۵ | محمد حمیدہ سلطان صاحب                     | ۵۔ اقبال اور نظامیت                                   |
| ۶۳ | ج۔ م                                      | ۶۔ تبصرے  |

بسم الله الرحمن الرحيم

# نظرات

آخر وائسرائے کے اعلان مورخہ ۳ جون کے مطابق ہندوستان تقسیم در تقسیم ہو کر دو مختلف مستعمراتی حکومتوں کی شکل میں بٹ گیا۔ یہ ہندوستان کے حق میں عموماً اور مسلمانوں کے لئے خصوصاً برا ہوا یا اچھا اس کا فیصلہ مستقبل کرے گا۔ البتہ جہاں تک ان اسباب کا تعلق ہے جن کے باعث یہ صورت حال پیش آئی ہے، اُن کے پیش نظر یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اگر دونوں حکومتوں کو خوشحالی اور امن و عافیت کے ساتھ ترقی کرنا ہے تو انہیں اُن اسباب کا خطر خواہ تدارک کرنا ہو گا اور اس کی کوشش کرنی ہوگی کہ اب دوبارہ ان چیزوں کا اعادہ نہ ہونے پائے جنہوں نے ہمارے ماضی قریب کے زمانہ کو تلخ کامیوں، ناگواریوں اور صبر آزما مصائب و آلام کا افسوسناک مرقع بنا کر رکھ دیا ہے۔

اگر زندگی کی بنیاد فضائل اخلاق، شرافت نفس، باہمی رواداری اور عدل و انصاف پر قائم ہو اور خود غرضی، اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا جذبہ اور ظلم و عدوان سے دامن پاک ہو تو وہ شخص مل جل کر رہیں یا الگ الگ، بہر حال کسی صورت میں بھی امن کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہندو اور مسلمانوں میں چولی دامن کا جو رشتہ قدرتی طور پر صدیوں کی سہمی رفوگری کے بعد پیدا ہو چکا ہے وہ ہندوستان میں دو یونین بن جانے کے بعد بھی نہیں مٹا اور نہ مٹ سکتا ہے۔ مختلف صوبوں میں ان دونوں قوموں کی جو پولزیشن پہلے تھی اب بھی ہے۔ ایک یونین میں ہندوؤں کی غالب اکثریت ہے اور مسلمان اقلیت میں ہیں اور دوسری یونین میں مسلمانوں کو غالب اکثریت



حاصل ہے اور ہندو اقلیت میں ہیں۔ جس طرح ایک یونین میں اقلیت اکثریت کے ساتھ شریک حکومت ہوگی دوسری یونین میں بھی یہی ہوگا۔

موجودہ زمانہ میں کسی ایک قوم کے لئے یہ قطعی ناممکن ہے کہ وہ کسی اقلیت پر مطلق السانی کے ساتھ حکومت کرے اور اس کے جائز شہری حقوق کا کوئی خیال نہ رکھے یہ سب باتیں دورِ جاگیرداری (Age of feudalism) کی یادگار ہیں جو فنا ہوتی جا رہی ہے اور دنیا کے نظامِ نو میں اب اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جرمنی، آئی، جاپان اور سب سے آخر میں برطانوی شہنشاہیت۔ ان سب کا عبرت انگیز انجام سب کے سامنے ہے۔ ان کو سبق لینا چاہئے۔

لیکن اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ تقسیم ہند کے بعد تمام معاملات سلجھ جائیں گے اور ملک پر بد قسمتی و تیرہ نصیبی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں وہ چھٹ جائیں گے تو سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک زندگی کے متعلق صحیح نقطہ نظر پیدا نہیں ہوتا۔ جس کا دونوں جگہ فقدان ہے ہماری شکلات رفع نہیں ہو سکتیں۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اسے انقلاب کا صرف ایک رخ سمجھنا چاہئے۔ عوام روز بروز سیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں اپنی شکلات اور اپنے حقوق کا احساس روز افزوں ترقی پر ہے۔ دوسری جانب اقتدار و اختیار جن ہاتھوں میں آہستہ آہستہ منتقل ہو رہا ہے ان کا حال یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت نے ان کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا، اور قومی عصبیت نے ان کو حقائق کی طرف سے اندھا بنا دیا ہے۔ اس صورتِ حال کا لازمی نتیجہ ایک ضدیہ تضاد کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس وقت تک کی کشمکش و نزاع کا سبب مذہب کا اختلاف اور قومیت کا فرق و امتیاز تھا۔ لیکن موجودہ صورتِ حال کی تہ میں شدید ترین انقلاب کی جو موجیں گردشیں ہو رہی ہیں وہ اس بات کا کھلا اعلان ہیں کہ ملک میں دو مستمراتی حکومتوں کے قائم ہونے کے فوراً بعد اقتصادی اور معاشی بنیاد پر نئی نئی پارٹیاں ابھر سکیں گی اور ان کے

اثر و نفوذ کے باعث ہندوستان اور پاکستان ایک شدید ترین طبقاتی جنگ میں مبتلا ہو جائیں گے اس بنا پر شیوہ دانشمندی یہ ہے کہ دونوں حکومتیں مستقبل قریب میں پیش آنے والے واقعات کا ابھی سے جائزہ لیکر ان کی روک تھام کی کوشش کریں اور اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اکثریت اور اقلیت کے تعلقات میں حقیقی طور پر خوشگواہی پیدا کی جائے۔ اور مذہب کے نام پر ہرگز کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے اشتعال پیدا ہو اور نوبت خون خرابہ تک نہ پہنچے۔ پھر ملک کو اقتصاداً طور پر خوشحال بنانے کی ہر ممکن سعی کرنی چاہئے اور سیاسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ملک کے سرمایہ کو کسی خاص ایک طبقہ کے اندر محدود کرنے کے بجائے اس کو تمام افراد پر تقسیم کیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ موجودہ پلان کو دونوں پارٹیوں کا قبول کر لینا دونوں کی کھلی شکست اور صرف انگریزی سیاست کی جیت ہے۔ اس واضح اور الم نشرح حقیقت کے باوجود لیگ کا اس پر خوشی کے شادیانے بجانا اور دوسری جانب سردار میل اور پیٹل جیسے ذمہ دار ہندوؤں کا اس اسکیم کی مدح میں رطب اللسان ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ارباب سیاست حقائق پذیری سے کتنے دھڑھکیے۔

جاں جزیہ یہ ہو کہ میں نے کیا پایا اور دوسرے کو کیا ملا۔ اور جہاں آپس کے معاملات کو طے کرنے کے لئے ایک ایسے شخص کو بیچ بنا کر اس کے فیصلہ کو بخوشی قبول کر لیا جاتا ہو جو دونوں کا جانا بچانا دشمن ہو اور جس کی شاطرانہ چالیں کسی دلیل و گواہ کی محتاج نہ ہوں اور جہاں ہاتھ پاؤں کٹ جانے کے بعد بھی اپنے سر کو صاف بچا لیجانے کے فن میں طاق ہو جہاں عوام کی فلاح و بہبود کی ترقی کیوں کر اور کس حد تک ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب صرف مستقبل دے گا۔

فانتظر وانی محکمہ من المنتظرین۔

# ۱۸۵۷ء سے پہلے کی دہلی علماء و مشائخ کا اجتماع

(۲)

لہذا اب پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی - ایم - اے  
بیاں نصیر الدین عرف کالے صاحب | میاں نصیر الدین عرف میاں کالے صاحب مولانا قطب شاہ  
 کے بیٹے اور شاہ فخر الدین صاحب کے پوتے تھے۔ دلی میں عوام و خواص سب اُن کا ادب و  
 احترام کرتے تھے۔ امیر و غریب سب کو اُن سے عقیدت و ارادت تھی۔ سرسید نے لکھا ہے  
 اس زمانہ میں ایسا نامی گرامی شیخ نہیں ہے۔ ضرور والا اور تمام سلاطین و جمیع اہل  
 عظام آپ کے نہایت متعظیم ہیں۔  
 ان کا اخلاق نہایت اعلیٰ اور وسیع تھا۔ اس لئے وہ بے حد مقبول بھی تھے۔ دلی کے چھوٹے بڑے  
 سب اُن سے ملتے تھے اور ان کے خلوص و محبت کے گردیدہ تھے غالب کو ان سے خاص  
 لگاؤ اور ارض تھا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”میں کالے صاحب کے مکان سے اٹھتا ہوں۔ بی ماروں کے محلہ میں ایک چوٹی  
 کرایہ کو لیکر اس میں رہتا ہوں، وہاں کامیاب رہتا ہوں۔ کراہے کے واسطے نہ تھا میرا“

سہ شجرۃ الانوار (قلی شجر) آخری صفحہ

کالے صاحب کی محبت سے رہتا تھا۔ ۱۷

بہادر شاہ ظفر کو کالے صاحب سے خاص عقیدت تھی۔ اکثر اُن کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ شاہ صاحب خود بھی بادشاہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ بمبئی کے احسن الاخبار اور دلی کے سراج الاخبار کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپس میں کس قدر گہرے تعلقات تھے یکم فروری ۱۸۳۵ء کی خبر ہے۔

۱۸ اہل مدبار حضرت ہوسے تو زبدۃ الوہابین قدوة الکلمین حضرت شاہ غلام نصیر الدین، (عرف یاں کالے صاحب) ملاقات کے لئے تشریف لے آئے معرفت و حقائق کے دفتر کھلے۔ ۱۹  
حب شاہی خاندان میں کسی کو تعویذ وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو کالے صاحب سے رجوع کیا جاتا۔ ۲۱ جولائی ۱۸۳۶ء کی اطلاع ہے۔

۲۰ نواب تاج محل، یکم صاحبہ کو آثارِ محل ظاہر ہوئے اس لئے میاں کالے صاحب پر نژادہ حفاظتِ محل کا تعویذ دینے کی غرض سے قلعہ محل میں تشریف لے گئے۔ ۲۱  
بہادر شاہ پر کالے صاحب کا اتنا اثر تھا کہ اُن کی سفارش سے جو فقیر بارگاہِ سلطانی میں باریاب ہوئے تھے اُن پر خاص خسروانہ التفات و اکرام کا اظہار ہوتا تھا، ۲۲ جولائی ۱۸۳۶ء کی خبر منظر ہے۔

۲۳ موجود دلش حضرت میاں کالے صاحب کے ذریعہ سے بادشاہ تک پہنچا۔ . . .

۱۷ اردوئے معلیٰ - حصہ دوم ص ۱۷  
۱۸ ان دونوں اخبارات کے ترجمے خواجہ حسن نظامی صاحب نے بہادر شاہ کا روزنامہ کے عنوان سے شائع کئے ہیں۔ یہ روزنامہ بہت اہم تاریخی معلومات سے بھرا ہوا ہے جس سے اس زمانہ کے سیاسی اور سماجی حالات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

۱۹ تہاورد شاہ کا روزنامہ۔ ترجمہ خواجہ حسن نظامی (مطبوعہ دہلی) ص ۵۔ ۲۰ ایضاً ص ۶،

حضرت بادشاہ سلامت نے اُسے دعا و شرفیاں غایت کی اور نہایت عزت و احترام

سے رخصت کیا : ۱۷

شاہی خاندان کی بیگمات اور دیگر افراد بھی شاہ صاحب کی سفارش کے ذریعہ اپنے وظیفہ میں اضافہ کرواتے تھے۔ ۲۴ ستمبر ۱۸۴۳ء کی خبر ہے۔

• حضرت شاہ نصیر الدین عرف کالے میاں صاحب کے صحیفہ کے جواب میں

بادشاہ سلامت غلام اللہ ملک نے تحریر فرمایا کہ عدم گنجائش کی وجہ سے نواب مستغنی بیگم

کا کوئی جہیز وظیفہ جاری نہ ہو سکا : ۱۷

بہادر شاہ کے روزنامہ کے مطالعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کالے صاحب کا بادشاہ کی جانب سے کچھ وظیفہ مقرر تھا۔ یہ چیز خواجگانِ چشت کے ملک کے منافی تھی۔ اس سلسلہ کے بزرگوں نے انتہائی عسرت اور تنگی کے باوجود بھی کسی بادشاہ یا امیر سے کوئی وظیفہ یا جاگیر قبول نہیں فرمائی۔ ۳۰ ستمبر ۱۸۴۳ء کی خبر ہے۔

• موضع شمع پور باولی کی آمدنی میں سے مبلغ پانچ سو روپہ حضرت شاہ غلام نصیر الدین

صاحب عرف کالے صاحب کو مرحمت فرمائے اور ارشاد کیا کہ اس آمدنی میں سے ہمیشہ

پانچ سو روپہ انشاء اللہ قبل از طلب حاضر خدمت ہو جایا کریں گے۔ عرض کیا گیا کہ

حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں ایک ہزار پانچ سو روپہ من جملہ چار ہزار روپہ سالانہ

کے بھیجے گئے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ روپہ واپس کر کے فرمایا کہ تمام روپہ

یکشت آنا چاہئے۔ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ آنا چاہئے : ۱۷

پھر ایک دوسری اطلاع ہے۔

۱۷ بہادر شاہ کا روزنامہ۔ ص ۷۹۔ ۱۷ ایضاً ص ۸۶۔ ۱۷ ایضاً ص ۹۲۔

• علیک احسن خاں بہادر سے ارشاد ہوا کہ میرزا وہ حضرت شاہ غلام نعیر الدین صاحب عرف  
کالے صاحب کو ذاب زینت محل سلیم صاحب کی معرفت چار ہزار روپیہ بھیج دیا جائے۔ ۱۷۷  
بادشاہ، تقاریب وغیرہ کے موقعوں پر کالے صاحب کو خرچ دیتے تھے۔ ۲۰ مارچ ۱۸۴۷ء  
کی اطلاع ہے۔

• کارہیڈاڑاں خلافت کو حکم دیا گیا کہ حضرت میاں کالے صاحب نمبرہ حضرت  
مولانا محمد الدین کی صاحبزادی کی شادی ہے۔ دس ہزار روپے ان کے خرچ کے  
لئے عطا کئے جائیں۔ ۱۷۷

دو مہینے ابھی نہیں گزرنے پائے کہ پھر ایک شادی میں روپے بھیجے جاتے ہیں۔ ۲۴ جون ۱۸۴۷ء کی اطلاع ہے  
”محبوب علی خاں خواجہ سرسے فرمایا کہ میں فی الحال میاں کالے صاحب کے صاحبزادے  
کی شادی کے لئے چار ہزار روپے کی... ضرورت ہے۔ ۱۷۷

حضرت کالے صاحب کا بادشاہ سے یہ میل جول چشتیہ سلسلہ کی روایات کے بالکل برعکس  
تھا۔ بزرگانِ چشت نے کبھی اس قسم کے تعلقات اور جاگیر داری کو روا نہیں رکھا۔ اُن کا یقین تھا  
کہ اس طرح سے نہ صرف تعلق اور دربار داری کی عادتیں پرورش پاتی ہیں بلکہ روحانی ترقی میں سخت  
رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے لکھا ہے۔

• در بعض ملفوظات خواجگانِ چشتیہ مذکور است کہ ہر کہ نام او در دیوان بادشاہ  
نوشہ شد نام او اند دیوان حق سبحانہ بری آرند۔ ۱۷۷

۱۷۷ روزنامہ ص ۱۰۷ ۱۷۷ ایضاً ص ۱۳۲ ۱۷۷ ایضاً ص ۱۵۲۔

۱۷۷ انفاس العارفین۔ شاہ ولی اللہؒ۔ (مطبوعہ دلی) ص ۶۹۔

**خواجہ نصیر** | **خواجہ نصیر** (۱۲۶۱-۱۱۸۹) خواجہ میر درد کے نواسے تھے۔ **خواجہ درد** (۱۱۹۰-۱۱۳۱) بڑے زہد ست صوفی اور شاعر تھے۔ انھوں نے ”اسرار الصلوٰۃ“ و ”ارادات درد“ ”علم الکتاب“ وغیرہ کتابیں لکھی تھیں۔ **خواجہ نصیر** کے متعلق ہر سید نے لکھا ہے کہ بچپن ہی میں **خواجہ درد** سے جمعیت کی تھی۔ اور جب سن دس سال کا ہوا تو **خواجہ درد** نے وفات پائی۔ سنین کے اعتبار سے یہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ **خواجہ نصیر** کا سنہ پیدائش ۱۱۸۹ء ہے اور **خواجہ درد** نے ۱۱۹۰ء میں وفات پائی۔

**خواجہ نصیر** ریاضیات اور موسیقی کے ماہر تھے حساب میں ایک رالہ بھی لکھا تھا۔ **خواجہ نصیر** نے باطنی کمالات **خواجہ درد** کے چھوٹے بھائی **میر اثر** سے حاصل کئے تھے **میر اثر** بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ تذکرہ میر حسن میں ان کے متعلق لکھا ہے۔

”درویشے است موقر صاحب سخن است موثر عالم و فاضل مرتبہ قدرش نہایت بلند و گوہر صدرش نہایت ارجمند در خدمت برادر بزرگوار خود گوشہ نشینی اختیار کردہ مقدم بعبادۂ بزرگان خود نہادہ بسری برد“

ایسے بزرگ کے فیض صحبت سے **خواجہ نصیر** نے فائدہ اٹھایا تھا، ان کے وصال کے بعد وہ خود ہی ان کے سجادہ پر متمکن ہوئے۔

**خواجہ درد** کا سلسلہ بالکل نیا تھا، ان کے والد **خواجہ میر محمد ناصر عندلیب** (المتوفی ۱۱۷۲ء) **خواجہ بہار الدین نقشبند** کے سلسلہ سے تھے۔ ابتدائی زمانہ میں مغل فوج میں ملازم تھے۔ یکایک انھوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی تھی اور گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ اور ایک نیا سلسلہ ”طریقہ محمدی“ جاری کیا تھا۔ اپنے خیالات کی تشریح میں ”نالہ عندلیب“ کتاب لکھی اور اس

”نگارِ رفا“ میں سید عبدالحی صاحب (ص ۲۷) لکھتے ہیں اگر ان کے فضل و کمال کا صحیح اندازہ کرنا چاہو تو علم الکتاب

کا مطالعہ کرو“ ص ۳۵ آثار و تصانیف ص ۳۵ و ۳۶۔

سلسلہ میں سب سے پہلے اپنے بیٹے میر درد کو داخل کیا۔ ۱۷  
 خواجہ نصیر نے سجادہ پر بیٹھ کر اس سلسلہ کو بڑی رونق بخشی۔ ان میں انتہائی استغنا  
 اور دنیا سے بے تعلقی کا جذبہ تھا۔ قدرت کی طرف سے نہایت صابر و شاکر طبیعت و دلچست  
 کی گئی تھی۔ طبیعت میں سوز و گداز بہت تھا۔ کبھی کبھی شعر بھی کہہ لیتے تھے رنج تخلص فرماتے تھے  
 سرسید نے اُن کے چند اشعار منتخب کئے ہیں۔ دو شعر ملاحظہ ہوں

۱۷ خط دیکھ کر ادھر تو میرا دم اولٹ گیا

قاصد او دھر بدیدہ پر نم اولٹ گیا

۱۸ کھر کی نکال جانب دشمن نہ بام پر

کوٹھے چڑھی جو بات کھلی خاص و عام پر

مولانا یوسف علی صاحب | مولوی یوسف علی صاحب، خواجہ نصیر کے خلیفہ اور سجادہ نشین تھے  
 ان کا اخلاق نہایت وسیع تھا۔ ان کی صحبت میں ایسی دل کشی تھی کہ سینکڑوں آدمی اُن  
 کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان کے زمانہ میں خواجہ درد کے سلسلہ کو بہت فروغ ہوا۔

شاہ غیاث الدین صاحب | شاہ غیاث الدین صاحب چشتیہ سلسلہ کے بزرگ تھے اور خواجہ بہاری،  
 کہہ کر مشہور تھے۔ خواجہ مردود چشتی سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ اخلاق محمدی کا  
 جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے رشد و ہدایت سے  
 سینکڑوں نے استفادہ کیا۔ سرسید نے لکھا ہے: ”میران باخلاص کو آپ کی ذات بابرکات  
 ارشاد راہ ہدایت اور رہبری سبیل سعادت ایسا ہوا کہ کم کسی سے تصور ہے“ ۱۹

۱۷ محمد الف ثانی کا نظریہ توحید از ذاکٹر بہمان احمد فاروقی ۳۳-۳۲۔ (انگریزی)

۱۸ آثار المصابید ص ۳۸۔ ۱۹ الصفا ص ۳۸۔



۱۲۴۲ء میں وصال فرمایا۔ مزار آپ کا ملتان ڈھانڈہ میں ہے جو بستی قدم شریف اور

پہاڑ گنج کے درمیان واقع ہے۔ ۱۷

شاہ صابر بخش صاحب | شاہ صابر بخش صاحب چشتیہ صابریہ سلسلہ کے بڑے برگزیدہ بزرگ تھے ان کے والد شاہ نصیر الدین صاحب اپنے والد شاہ غلام سادات صاحب چشتی کی حیات میں وصال فرما گئے تھے اس لئے شاہ غلام سادات کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ شاہ سادات صاحب چشتی (المتوفی ۱۲۱۸ھ) بڑے ذی مرتبت بزرگ تھے۔ وہ شاہ محمد نصیر کے خلیفہ تھے جنہوں نے شیخ محمد چشتی سے خلافت حاصل کی تھی۔ مؤخر الذکر شیخ ابراہیم رامپوری کے عزیز مرید اور خلیفہ تھے۔ اس بنا پر شاہ صابر بخش جس سجادہ پر جلوہ افروز ہوئے وہ نہایت برگزیدہ بزرگوں کی مندر رہا تھا۔

شاہ صابر صاحب عبادت و طاعت میں بے نظیر تھے۔ سخاوت اور غربا پروری کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مصنف انوار العاشقین نے لکھا ہے۔

”آپ کے زمان فیض نشان میں آپ کی خانقاہ میں بہت درویش اور طالب علم رہتے

تھے۔ صد ہا آدمیوں کو کھانا ملتا تھا اور بہت بزرگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ ۱۸

۱۲۴۶ء میں ۶۳ سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ اپنی خانقاہ میں جو روشن الدولہ کی

نہری مسجد قاضی واڑہ (فیض بازار) کے مقابل واقع تھی مدفون ہوئے۔ آپ کے مزار پر ایک کتبہ

بادشاہ ثانی نے نصب کرایا۔ فیض بازار میں آپ کی خانقاہ مشہور ہے اور یہ مقام صابر بخش

۱۷ مزارات اولیائے دہلی۔ ص ۱۱۷

۱۸ انوار العاشقین از مولانا شائق احمد صاحب مرحوم انبصوری ص ۹۳ (مطبوعہ حیدرآباد ۱۳۳۲ھ)

۱۹ آثار الصنادید ص ۴۵۔ ۲۰ واقعات دار الحکومت دہلی ج ۲ ص ۱۳۳۔

کی باغیچہ کہلاتا ہے۔ خانقاہ کے پاس ایک مسافر خانہ نواب میر محبوب علی خاں بہادر شاہ دکن کی جانب سے ۱۳۳۱ھ میں بنوایا گیا تھا۔ ۷۷

میر محمدی صاحب | میر محمدی (المتوفی ۱۳۴۲ھ) حضرت شاہ فخر الدین صاحب کے عزیز مرید اور خلیفہ تھے۔ مولوی بشیر الدین نے آپ کا اصلی نام مولانا امام الدین بتایا ہے۔ مصنف مزارات اولیاء دہلی نے آپ کا نام عماد الدین لکھا ہے۔ میر محمدی سے شاہی خاندان کے افراد خصوصیت سے عقیدت رکھتے تھے۔ اور ہر وقت اُن کا جھگٹا اُن کی خانقاہ میں لگا رہتا تھا۔ ... شجرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔

میر محمدی صاحب کیلئے از خفائے حضرت مولانا اندر را خدا اور سہائی عباد دریں شہر بخوبیہا مصروف اندو باد و صاف نمائندہ موصوف بیلہ ما زابل شہر و شہزادہ امر میر صاحب اندر کشف و کرامات آل سید پاک در میان مریدان ایشان ہویدا است ۷۸

بہادر شاہ کے روزنامچہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور نہایت دہوم و دھام سے بادشاہ کی سواری ان کی خانقاہ میں پہنچتی تھی۔ لکھا ہے۔

حضور بادشاہ ایک دن میر محمدی صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ توپ خانہ انگریزی و بادشاہی سے حسب معمول سلامی کی توپیں چھوڑی گئیں۔ ۷۹

بہادر شاہ کی میر صاحب سے یہ عقیدت وصال کے بعد جاری رہی۔ وہ برابر اُن کے عرس میں شرکت کرتا تھا۔ روزنامچہ میں لکھا ہے۔

۷۷ مزارات اولیاء دہلی ص ۱۳۱۔ ۷۸ واقعات دارالحکومت ج ۲ ص ۱۳۳۔

۷۹ واقعات ص ۱۵۲۔ ۸۰ مزارات ص ۱۳۸۔

۸۱ بہادر شاہ کا روزنامچہ ص ۳۰۔

بہرے کے دن حضرت میر محمدی صاحب مرحوم کا عرس منعقد ہوتا ہے بادشاہ ملتا  
عرس میں شرکت کی غرض سے تشریف لے گئے ختم میں شریک ہوئے اور تبرکات  
واپس آئے۔<sup>۱۵۱</sup>

شہزادے خاص طور سے آپ کے عقیدت مند تھے۔ اکثر آپ کے مرید تھے۔ مرزا سلیم  
خلف اکبر شاہ ثانی آپ کا مرید اور مفتقد تھا۔<sup>۱۵۲</sup> مرزا نجمتہ بخت نے وصال کے بعد میر صاحب کا  
جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ نے<sup>۱۵۳</sup> کو وصال فرمایا۔ مرزا سلیم شاہزادے نے فطرہ عقیدت  
سے آپ کو اپنے مکان کے صحن میں ہی دفن کیا جواب میر محمدی کی خانقاہ کے نام سے مشہور ہے۔<sup>۱۵۴</sup>  
اور چلی قبر کے متصل واقع ہے۔

مولانا محمد حیات<sup>۱۵۵</sup> مولانا محمد حیات<sup>۱۵۶</sup> پنجاب کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے دہلی چلے آئے تھے اور  
شاہ صابر بخش کی خانقاہ میں معقول و منقول کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے علی تبحر اور زہد و تقویٰ  
کا بہت شہرہ تھا۔ دور دور سے طلباء تحصیل علم کے لئے ان کے مدرسے میں آتے تھے۔ آپ کے طلباء  
اکثر نہایت اعلیٰ پائے کے عالم اور بلند مرتبہ فاضل ہوتے تھے۔ بعض تو ان میں بیگانہ عصر شمار  
ہوئے۔ خصوصاً حافظ عبد الرحمن گونابینا تھے لیکن بقول سرسید<sup>۱۵۷</sup> کوئی علم عقلیہ اور نقلیہ ایسا  
نہیں کہ اس کو محققانہ نہ جانتے ہوں<sup>۱۵۸</sup> ہدیت اور علم ہند سب تکلف پڑھاتے تھے۔ جب  
مولانا حیات نے ایسے باکمال شاگرد پیدا کر دیے تو خود اصلاح باطن اور ذکر و اشغال کی طرف  
متوجہ ہوئے۔ پاک پٹن میں شاہ محمد سلیمان صاحب کے پاس گئے۔ ان سے بہت سے کمالات باطنی  
کا اکتساب کیا۔ کچھ عرصہ بعد شاہ جہاں آباد واپس آ گئے۔ اس دوران میں شاہ صابر بخش صاحب

<sup>۱۵۱</sup> روزنامہ ۱۳  
<sup>۱۵۲</sup> واقعات دارالحکومت دہلی ج ۲ ص ۱۵۲۔<sup>۱۵۳</sup> آثارالصنادید ص ۴۰

<sup>۱۵۴</sup> واقعات دارالحکومت دہلی ج ۲ ص ۱۵۲۔<sup>۱۵۵</sup> آثارالصنادید ص ۴۱

وصال فرمائے۔ چنانچہ اب اُن کی خانقاہ میں مقیم ہونے کے بجائے قلعہ کے قریب ایک مسجد میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ کی وہاں موجودگی سے مسجد بے حد آباد اور بارونق ہو گئی۔ سرسید نے لکھا ہے: ”ایسی آباد ہو گئی کہ اب اس کو باعتبار کثرت عبادات اور وفور طاعات خیر المساجد اور افضل المعابد کہنا چاہئے۔“

حضرت شاہ سید احمد شہید | حضرت شاہ سید احمد صاحب اس زمانہ کے نہایت مشہور اور عظیم المرتبت بزرگ تھے۔ اُن کے فیضانِ صحبت اور ارشاد و ہدایت سے ہزاروں نے استفادہ کیا۔ مولوی محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شاہ عبد العزیز صاحب کی توجہ کی تاثیر مثل ہلکے سے مینہ کے ہوتی ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ہوتی ہیں اور سید صاحب کی تاثیر مثل لوہا بوندوں کی پھکنی کے اثر کرتی ہے جو فوارہ کی طرح قلب پر پڑتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تلقین و ارشاد نے مجاہدوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس کے دل اجارِ ملت کے لئے بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ سید صاحب کے متعلق اس زمانہ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس لئے ان کے متعلق خود کچھ لکھنے کی بجائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک معاصر کی رائے نقل کر دی جائے۔

سرسید احمد خاں جنہوں نے سید صاحب کو خود دیکھا تھا، اور جنہوں نے اپنی کتاب آثار الصنادید اُن کی شہادت کے ۱۵ سال بعد لکھی تھی۔ آپ کے متعلق لکھتے ہیں۔

”جانب ہدایت انتاب زبدہ واصلان درگاہ سید احمد صاحب طاب ثراہ وجعل البختہ مثلاً  
ساداتِ عظام اور مشائخِ کرام سے تھے۔ وطن آپ کا اصلی بریلی ادیل حال میں شوق  
طالب علمی میں وطن سے وارد شاہ جہاں آباد ہو کر حضرت بابرکت مولانا عبد القادر علیہ الرحمہ  
کی خدمت سراسر افادت میں حاضر ہو کر مسجد اکبر آبادی میں فروکش ہوئے اور صرف دیکھو

لے آثار الصنادید، ص ۴۲۔ لے سوانح احمدی۔ مولوی جعفر تھانی سری (انبالہ ص ۲۱)

میں فی الجملہ سوا دھامل کیا۔ از بس عقدِ درویشی اور مسکینی طینت میں پڑی ہوئی تھی۔ اکثر خدمت مسجد اور اس مقام کے وار دوں خصوصاً درویشانِ پاک طینت کی جو دروازے تحصیلِ علمِ باطنی کے شوق میں جابِ مولانا عبدالقادر صاحبِ مغفور موصوف کی خدمت میں حاضر رہتے خاطر داری اور سرانجامِ بہام میں ایسے بدل سرگرم ہوتے گویا اس امر کو اہم بہام سمجھتے ہوئے تھے اور اس زمانہ میں بھی اپنے اوقات کو طاعات و عبادات میں ایسا مصروف کیا تھا کہ جو لوگ صرف اسی امر کے واسطے کنج نشین اور گوشہ گزیں تھے اُن سے بھی اس طرح خاطر مجموع اور حضورِ قلب سے ظہور میں نہ آتے تھے اکثر مولاناؒ مغفور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس بزرگ کے احوال سے آثار کمال ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یادہ اش ساداتِ منش کا ترقی مدارجِ علیا کا قابلِ نظر آتا ہے۔ اُسی اثنا میں سرگروہِ علمائے انام بلخانے عظام جامع کمالاتِ صوری و معنوی خادمِ حدیث شریف نبوی مولانا و بالفضل اولانا مولوی شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ الرحمۃ بیعت کا ارادہ کیا۔ جب ان کی خدمت میں گئے مولاناؒ ممدوح نے جوان کے حالات سے واقف تھے فرمایا کہ اگرچہ حق جل و علی نے اس صاف باطن کو اختیارِ طریقت و رشد و ہدایت کے باب میں واسطے کا محتاج نہیں رکھا اور وسلہ کا نیاز مند نہیں کیا لیکن اہلِ ظاہر کے نزدیک ہر چیز کے لئے ایک سبب ضروری ہے۔ رفعِ حجت عوام کے واسطے کچھ مضائقہ نہیں۔ پھر آپ نے مولاناؒ موصوف سے بیعت کی۔ بعد چند مدت کے سفر اختیار کیا۔ اور اطراف و جوانب میں خدا شاہانِ پاک باطن سے فیض حاصل کرنے میں سرگرم رہے از بس کہ مقاماتِ عالیٰ بے روز کھلتے جاتے تھے اور مرتبہ علیا آنا فائز ترقی میں تھے۔ اس دولتِ بے زوال سے اہلِ ظاہر کو اگاہی ہو چلی اور

ہر طرف سے لوگوں نے ہجوم کیا اور کسی نے بیعت اور کسی نے روئے حاجت سے سوال کرنا شروع کیا۔ چونکہ اختائے حال اور ستر احوال منظور تھا خیال میں یہ آیا کہ اگر اہل دنیا کے لباس سے بلبس ہو کر علم باطنی کی تحصیل کی جاوے تو یہ ہجوم عوام کا جمیعت اوقات میں خلل انداز نہ ہوگا۔ اس خیال سے ٹونک کی طرف تشریف لے گئے۔ اور نواب امیر خاں کی رفاقت میں بسر کی اور از بس کہ شجاعت اور جوانمردی سادات صحیح القلب کا جوہر ہے اُس اشار میں ترددات عظیمہ آپ سے ظہور میں آئے اور بایں ہمسر تلاش اہل باطن . . . . تھی۔ اور اکثروں کی ہدایت کی راہ بھی آپ سے حاصل ہوئی جب اس عرصہ میں جمع مراتب کی تکمیل ہو گئی آپ ترک دنیا کر کے پھر شاہ جہاں آباد میں تشریف لائے اور مسجد اکبر آبادی میں وارد ہوئے۔ اس اثنا میں مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور مولوی محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ مقام علوم رسمی کے درس و تدریس میں مصروف تھے اور اہل باطن کی طرف چنداں ملتفت نہ ہوتے تھے جب اس دفعہ آپ کے تشریف لانے سے مردم شہر میں ایک غلغلہ پڑ گیا تھا اور طالب فیض باطن کے کثرت سے ہجوم کرنے لگے۔ ایک بار مولوی صاحب نے با اتفاق مولوی عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ ہم کو نماز حضور قلب سے کبھی میسر نہ ہوئی۔ اگر آپ کی ہدایت سے یہ امر حاصل ہو جائے تو عین مدعا ہے۔ حضرت نے کشف باطن سے معلوم کیا کہ یہ طریق امتحان اس طرح سے کہتے ہیں۔ بسم کیا اور فرمایا کہ مولانا آج شب کو اس حجرہ میں تشریف لاؤ، شاید یہ بات ظہور میں آجائے۔ ان کو زیادہ استعجاب ہوا اور شب کو دونوں صاحب تشریف لے گئے۔ اور آپ نے اپنے ساتھ ان کو نماز میں کھڑا کیا۔ اور جب نماز پڑھوا چکے فرمایا کہ اب جدا جدا نیت باندھ کر دھندور رکعت علیحدہ پڑھو۔ یہ جب

کھڑے ہوئے تو اس طرح کھلا ستغراق ہوا کہ ان دونوں صاحبوں کی انہیں دو کعت میں  
 شب بسر ہو گئی۔ جب یہ فیض باطن مشاہدہ کیا صبح کو دونوں صاحبوں نے بیعت کی۔ اور  
 یہاں تک آپ کی کفش برداری میں حاضر رہے کہ آپ کی کفش برداری کو فخر سمجھتے تھے۔  
 چند روز کے بعد آپ نے فرمایا کہ مولانا مشیت الہی میں سیسے کے تم کو تکمیل اس علم کی  
 اور تمہیں ان مراتب کی سفر میں حاصل ہو۔ ان کو ہمراہ لیکر مکہ معظمہ کا سفر کیا اور راہ میں  
 قریب ایک ہزار آدمی کے اپنے ہمراہ لے کر حج ادا کیا اور وہاں سے پھر ہندوستان کی طرف  
 تشریف لائے اور آپ جو ترویج رسوم شرعیہ اور امر بالمعروف بہت کرتے منہیات کا  
 رواج ان کی برکت سے اکثر اطراف سے اٹھ گیا۔ طرفہ یہ ہے کہ شہر کلکتہ میں جب  
 تک آپ نے تشریف رکھی شراب مطلق نہ پینے پائی۔ اور کھانا خاتمہ بند رہا۔ اور اس نواح  
 میں آپ کے مریدوں کی کثرت لکھو کہ گزر گئی۔ اور آپ کے اکثر خلفاء کو قطب اور  
 اوتاد کا مرتبہ حاصل ہوا اور جو کماندے کشف باطن کے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کو معہ اکثر  
 مومنین پاک اعتقاد کے سعادت شہادت حاصل ہونے والی ہے۔ مولانا اسماعیلؒ اور  
 مولانا عبدالحی کو اجازت ہوئی کہ اطراف ہندوستان میں وعظ کیا اور پیشتر تہجد اور فضیلت  
 شہادت بیان کرو ہر چند یہ اس کا منشاء جانتے تھے لیکن مرید باخلاص تھے اور فرمان  
 بجالائے۔ ان کے وعظ سے لکھو کہ مردم شاہراہ ہدایت پر آئے اور شوق ماہوا الحق دل  
 میں جم گیا۔ اور جہاد کی افضلیت ذہنوں میں بیٹھ گئی اور خود بخود چاہنے لگے کہ اگر  
 جان و مال راوا الہی میں صرف ہو تو مین سعادت ہے۔ بعد مدت کے ان بزرگوں کو  
 حضرت نے لکھا کہ اب ہمارے پاس چلے آؤ، یہ تو جان نثار تھے۔ یہ مجرد حکم کے مشتاقین  
 وعظ کو نیم جان چھوڑ کر خدمت بابرکت میں راہی ہوئے اور حضرت ان کو ہمراہ لے کر

کو ہستان کو چلے گئے اور یہ سہولت اس کے منشاء واقف نہیں۔ . . . .  
 قومافغان . . . حضرت کے ایسے مقتدر ہوئے کہ آپ کے ہاتھ پر ہیست المست کی اور  
 عہد کیا کہ اگر حضرت جہاد کریں تو ہم سرفروشی کو حاضر ہیں۔ آپ نے سکھوں کی قوم پر جہاد  
 قائم کیا۔ مردم ہندوستان اس خبر کے سننے سے اطراف و جوانب سے راہی ہوئے اور  
 اور سوائے قوم افغانہ کے مردم ہندوستانی لاکھ آدمی کے قریب جمع ہوئے اور خطبہ آپ کے  
 نام کا پڑھا گیا۔ دور دورا مہم ہو گیا۔ چند منزل عشر جو طریقہ اسلام میں ایک نوع خراج  
 کی ہے آپ کے پاس آئے لگا۔ ہٹا اور بعض بیگانہ سکھ کی عمل داری سے نکل کر غازیان  
 اسلام کے تصرف میں آئے سکھوں کے باوجود اس شان و شوکت ظاہری کے آپ کا ایسا  
 رعب دل میں بیٹھ گیا کہ کچھ ملک دینے پر راضی ہوئے۔ سچ ہے ص

ہیست حق است اس از خلق نیست

لیکن حضرت کو جو کہ ترویج اسلام منظور تھی قبول نہ کیا۔ کئی سال تک ہی سلسلہ یوں ہی چلا  
 گیا اور مولوی مولانا عبدالحی علیہ الرحمہ نے بیماری بدنی سے سفر آخرت اختیار کیا۔ بعد اس  
 کے جو کہ قوم افغانہ بندہ زراور نہایت طامع ہیں سکھوں کے اغواء سے آپ سے منحرف  
 ہو گئے۔ اور عین معرکہ جنگ میں آپ سے دغا کی۔ از بس کہ مشیت الہی میں دولت  
 شہادت آپ کے نصیب میں تھی قریب بالاکوٹ کے حضرت نے محمد علی محمد اسماعیل  
 اور اکثر مومنین صاف اعتقاد کے شہادت پائی۔ اناشد وانا الیہ راجعون۔ حضرت  
 کی شہادت کو چودہ ہندو برس کا عرصہ گزرتا ہے۔ ۱۷



شاہ فدا حسین صاحب | شاہ فدا حسین صاحب کا اصلی نام خواجہ نجیب الدین تھا وہ رسول شاہی سلسلہ کے بڑے برگزیدہ بزرگ تھے۔ رسول شاہی سلسلہ، رسول شاہ سے شروع ہوتا ہے، وہ خاندان بہوردیہ سے متعلق تھے۔

شاہ فدا حسین صاحب نے باقی سلسلہ رسول شاہی کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ شاہ محمد ضیف سے بیعت کی تھی۔ اُن ہی سے تمام درسی کتابیں پڑھیں۔ جب تحصیل پوری ہو گئی تو مرشد کے حکم سے کل کتابیں کنوئیں میں ڈال دیں وہ خاص کر حقائق و معارف میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ فصوص الحکم، فتوحات مکیہ اور شیخ اکبرؒ کی دیگر تصانیف بہت خوبی سے پڑھتے تھے۔ مگر وضع یہ تھی کہ چار اہم کا صفا یا کئے، ایک غرقی باندھے اور سارے بدن پر بھوت طے بیٹھے رہتے تھے۔ جب حجرہ سے باہر نکلتے تو ہمد گھنٹوں تک لپیٹ لیتے اور سر پر ایک مثلث رومال باندھ لیتے تھے۔ ایک بار اکبر شاہ نے اُن کے پاس آنا چاہا مگر انھوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ۱۷

سرسید کہتے تھے کہ وہ نہایت خوش بیان اور خوش تقریر تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری والدہ کو جو اُن کی بستی تھیں اپنے پاس بلا کر ایسی عمدہ تقریر کی کہ اب تک اس کا اثر میرے دل سے نہیں بھولا۔ دلی میں اُن کے دیکھنے والے اب تک موجود ہیں۔ وہ آخر عمر میں الور چلے گئے اور ۱۲۵۹ھ میں وہاں انتقال کیا اور وہیں رسول شاہیوں کے گمبہ میں جو جمالی باغ کہلاتا ہے اُن کا ڈھیر ہے۔ ۱۸

شاہ صاحب نہایت توکل اور عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ زمین پر سوتے اور اینٹ

۱۷ حیات جاوید ج ۱ ص ۲۰۔ ۱۸ شاہ فدا حسین سرسید کے نانا دیر اللہ خواجہ فرید الدین کے حقیقی بھائی

تھے۔ (حیات جاوید ج ۱ ص ۲۰)۔ ۱۹ حیات جاوید ج ۱ ص ۲۱۔

سراپے رکھتے تھے۔ اخلاق نہایت اعلیٰ تھا۔ خاکساری طبیعت میں بہت تھی، ان کی ذات سے رسول شاہی سلسلہ کو بہت ترقی ہوئی۔ ہزاروں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ ان کے خلفاء تبت، سراندیب، مشہد وغیرہ میں موجود تھے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے شاہ صاحب کے مذہبی خیالات پر اعتراض کئے ہیں اور لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ان سے اس سلسلہ میں مناظرہ کیا تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحبؒ نے ان سب باتوں کی تردید کی ہے اور شاہ صاحب کو صاحب باطن بتایا ہے۔

شاہ فدا حسین کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ سنہ ۱۰۷۱ھ میں مدائن کی طبع زاد ہے جو آپ کے معتقدین نے جمع کی ہے چند شعر ملاحظہ ہوں۔

مرا جز دیدن دیدار وجہ اللہ کارے نیست در دنیا  
شفاعت را بجز ذات رسول اللہ یارے نیست در عقبی

خویشتر را خود عیاں فرمودہ	صورتے از جسم و جاں بنمودہ
کل نفس واحد فرمودہ	واحد فی کل نفس بودہ
اگر بخلوت دل یک زمانہ بنشین	درون کعبہ دل صورت خدا بینی
نسبت طاعت بخود عصیاں بود	نسبت عصیاں بخود عرفاں بود
عین ذات تو بود وحدت وجود	این صفات تو بود وحدت شہود
غیر وحدت نیست کثرت را وجود	غیر کثرت نیست وحدت را شہود

۱۔ آثارالصنادید ص ۵۱ - ۵۲ ایضاً ص ۵۱-۵۲ - ۳۔ شہداء امدادیہ ص ۱۲۰

۴۔ آثارالصنادید ص ۵۲ - نیز واقعات دارالحکومت دہلی -

۸۵۷ء سے قبل کی علمی دنیا کا ذکر کرنا شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے خاندان کا ذکر کرنا ہے۔ اس خاندان نے علومِ دینی کی وہ عظیم الشان خدمت کی ہے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ مولانا تذیر احمد دہلویؒ نے اپنے ترجمہ القرآن کے شروع میں نہایت صحیح لکھا ہے: انھوں (شاہ ولی اللہؒ) نے اور ان کے خاندان نے ہند میں اسلام کی قریب قریب ویسی ہی خدمتیں کیں جیسی عرب میں قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے یعنی اصحاب نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے اور ائمہ مجتہدین نے کی تھیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام جتنا کچھ بھی ہے اور جیسا کچھ بھی ہے اسی خاندانِ عالی شان کا طفیل ہے ان بزرگوں نے اسلام کی اشاعت میں وہ کیا جدوجہد کی تھی کہ دلدادہ، قوم کا مصلح، ہمدرد و خیر خواہ کر سکتا ہے۔ دین کی کتابوں کے درس دیئے ترجمہ کئے۔ وعظ کئے۔ تصنیفیں کیں۔ ۱۷

اس خاندان نے مذہب کا عظمت و وقار قائم کیا۔ عوام میں صحیح مذہبی جذبات پیدا کئے اور ان کو کتاب و حدیث سے روشناس کرایا۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ ان کے بیٹے شاہ عبدالقادرؒ اور شاہ رفیع الدینؒ نے قرآن کریم کے اردو میں ترجمہ کئے۔ شاہ عبدالحیؒ (شاہ عبدالعزیزؒ صاحب کے داماد) نے لغات القرآن لکھی، مولانا محمد اسحقؒ (شاہ عبدالعزیزؒ کے نواسہ) نے مشکوٰۃ کا ہندی میں ترجمہ کیا۔ غرض اس طرح سب علومِ دینی کو پھیلایا گیا۔ اور عوام میں کتاب و حدیث سے استفادہ حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کی گئی۔ شاہ عبدالعزیزؒ صاحبؒ نقلی علوم کے ماہر تھے۔ شاہ رفیع الدین صاحبؒ عقلی مسائل کی تحقیق میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے، کشفی مسائل میں شاہ عبدالقادر صاحبؒ ممتاز تھے۔ ان مینوں صلاحیتوں نے مل کر ایک طوفانی دور میں سرمایہٴ ملت کی نگہبانی کی۔

شاہ عبدالعزیز صاحب | حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فرزند شاہ عبدالعزیز صاحب (۱۲۴۹-۱۱۵۹) اپنے زمانہ کے سب سے زیادہ متبحر عالم تھے۔ علم و فضل میں وہ وحید عصر اور نیکو زمانہ تھے۔ "فقرو دین، فضل و ہنر، لطف و کرم، علم و عمل" سب خوبیاں ان کی ذات میں جمع تھیں۔ وہ علمی دنیا کے آفتاب تھے جس سگریزہ پر شاعیں پڑ جاتیں وہ لعل ناب بن کر مکتا۔ حدیث و قرآن کا جوہر چالان کے زمانہ میں ہوا اس کی مثال اسلامی ہند کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے خرمن کمال کے ہزاروں خوشہ چیں تھے جو ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے تھے۔ ایک عالم نے سارے ہندوستان کی سیاحت کی اور اُسے علم حدیث کا کوئی بھی ایسا استاد نہ ملا جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا شاگرد نہ ہوئے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے جس وقت وصال فرمایا تھا اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب کی عمر ۷۱ سال کی تھی۔ اس کے بعد انھوں نے مکمل ۶۰ سال تک دلی میں علوم و فقیہ کی ترویج و تبلیغ میں صرف کئے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے جتنے بھی مذہبی مدارس ہیں وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر شاہ صاحب ہی کی کوشش کے مریوں منت ہیں اور ان ہی کی روشن کی ہوئی شمع سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ اور علم کا ایک معیار قائم کیا کہ ہر کس و نا کس علوم دینی میں بے جا دخل دینے کی (جیسا کہ انھوں نے خطاطی کے زمانہ میں اکثر ہوتا ہے) جرات نہ کر سکتا تھا۔ سرسید لکھتے ہیں۔

"یہ آفت جو اس جزو زمان میں تمام دیار ہندوستان خصوصاً شاہ جہاں آباد و رہا اللہ

لے مومن نے شاہ صاحب کے وصال پر ایک مرفیہ لکھا تھا اس کا شعر ہے

دست بے داد اجل سے بے سرو پا ہو گئے

فقرو دین، فضل و ہنر، لطف و کرم، علم و عمل

۱۷۷۰ء شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک، مولانا ندوی، ص ۸۳

عن الشر والفساد میں مثل ہوئے وبائی کے عام ہو گئی ہے کہ ہر عامی اپنے تئیں عالم اور ہر جاہل آپ کو فاضل سمجھتا ہے اور فقط اسی پر کہ چند رسالہ مسائل دینی اور ترجمہ قرآن مجید کو اردو بھی زبان اردو میں کسی نے استاد سے اور کسی نے اپنی نوعیت طبعیت سے پڑھ لیا ہے اپنے تئیں فقیہ و مفسر سمجھ کر مسائل و وعظ گوئی میں جرات کر بیٹھا ہے آپ کے ایام حیات تک اس کا اثر نہ تھا بلکہ علما متبحر . . . جب تک پنا سمجھا ہوا حضرت کی خدمت میں عرض نہ کر لیتے تھے اس کے اظہار میں لب کو وا نہ کرتے تھے ۔

اس طرح علوم دینیہ کی ایک خاص عزت اور وقار قائم ہو گیا۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے تھے وہ باقاعدہ تحصیل علوم کرتے تھے۔ ہر جاہل کو بے سرو پایا اور گمراہ کن باتیں پھیلانے کی جرات نہ ہوتی تھی۔

شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے علی فیوض سے سارا ہندوستان مستفیض ہوا مولانا عبید اللہ ندوی مرحوم کا خیال تھا کہ شاہ ولی اللہؒ کے خواص سے اگر دس آدمیوں نے استفادہ کیا تو شاہ عبدالعزیزؒ کے خواص سے دس ہزار مستفید ہوئے شاہ صاحب ہفتہ میں دو بار مجلس وعظ کیا کرتے تھے۔ ان مجلسوں میں خواص و عوام مور و ملخ سے زیادہ جمع ہوتے تھے۔ شاہ صاحب کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ شدید علالت کے زمانہ میں بھی پابندی سے وعظ فرماتے تھے۔ ان کا طرز بیان بڑا دلکش تھا۔ بات مختصر لیکن دل میں اتروانے والی کہتے تھے۔ ان کے ملفوظات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کے دل میں مذہب سے متعلق بہت سے شبہات پیدا ہو رہے تھے اور یہ شاہ صاحب ہی کا تجرود قابلیت تھی کہ ان کو مطمئن کر دیتے تھے۔ ایک

۱۔ آثار الصنادید۔ ص ۷۰

۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک۔ مولانا ساجد جی۔ ص ۶۴

۳۔ آثار الصنادید ص ۷۱

انخطاط پذیر سوائی میں عوام کے ”مذہبی ذہن و شعور“ کو انتشار سے بچالینا شاہ صاحب کا بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے وہ عوام کی نفسیات سے واقف تھے۔ مذہب کی روح سے واقف تھے مرض کی تشخیص کر چکے تھے، اس لئے علاج ہمیشہ کارگر ہوتا تھا۔ سائل ہمیشہ مطمئن ہو جاتا تھا اور اس کے شبہات دور ہو جاتے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا ”شریعت محمدی چرا اکل شرائع باشد“ جواب میں ارشاد ہوتا ہے۔

”و چشم آں است کہ درد گیر شرائع لحاظ خصوصیات استعداد امت خاص و زمان و مصلحت آں وقت بود کہ اگر خلاف آں کنند نقصان شود پس کامل بود و در پی شریعت لحاظ مصلحت نوع انسانست پس تخصیص اوقات و استعداد امت خاص نہ باشد بلکہ برائے ہر امت از فرض و نوافل و سنت بہ تشدد و سہولت موجود است گویا معتدل ترین شرائع شد“

جواب مختصر تھا مگر اس قدر جامع کہ اس سے بہتر جواب ناممکن تھا۔ روح، معراج اور دیگر مسائل کے متعلق پان سے سوال کئے جاتے تھے اور نہایت تشفی بخش جواب ملتا تھا۔ شاہ صاحب نے جو حضرات اسلام کی انجام دی ہیں ان پر سیر حاصل بحث کرنے کے لئے ایک علیحدہ مضمون کی ضرورت ہے۔ یہاں اس قدر عرض کر دینا کافی ہے کہ شاہ صاحب کی سامعی کے چار پہلو تھے۔

- (۱) علوم دینی، حدیث و قرآن کا چرچا کرنا اور ان کا صحیح معیار قائم کرنا۔
- (۲) اس زمانہ کے مختلف غلط مذہبی نظریات کی تصحیح اور شبہات کا رفع کرنا اور مسلمانوں میں مذہبی حیثیت سے دینی انتشار پیدا نہ ہونے دینا۔

۱۔ لفظیات شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ جلد ۲، ص ۵۷۔ ۵۸۔ ایضاً ص ۲۵، ۵۵ وغیرہ

(۳) ہندوستان کے عرب سے زیادہ قریبی تعلقات پیدا کرنا۔

(۴) ہندوستان کو دارالحرب قرار دیکر جہاد کی روح بھونکنا اور مجاہدین کی ایک سرفروش جماعت کا پیدا کرنا۔

شاہ رفیع الدین صاحب | شاہ رفیع الدین صاحب ابن شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اپنے زمانہ کے جلیل القدر عالم تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب چونکہ کبرنی، ضعف مزاج اور کثرتِ امراض کے باعث آخر عمر میں درس و تدریس کا کام انجام نہیں دے سکتے تھے اس لئے شاہ رفیع الدین صاحب اس خدمت پر مامور تھے۔ دودھ و دوسے علماء آپ سے استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے دلی آتے تھے۔ وہ ہر فن اور مضمون میں کامل مہارت رکھتے تھے جس فن کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے، ایسا معلوم ہوتا کہ یہ سبھی پکا خاص مضمون ہے۔ ریاضیات میں بہت ماہر تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرمایا کرتے تھے

”مولوی رفیع الدین در ریاضیات چنداں ترقی کردہ اندک شاید موجد آل محمد علی ہم

بودہ باشد باز“ ۱۷

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

درفن ماضی مثل مولوی رفیع الدین در ہند و ولایت نخواہد بود۔ ۱۸

آپ کی تصانیف میں مقدمۃ العلم، رسالہ عروض، کتاب التکیل، رسالہ دفع الباطل، سار المجہد بہت مشہور ہیں۔ آپ نے اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کو آپ سے بہت محبت تھی۔ جامع ملفوظات نے مولانا رفیع الدین صاحب

۱۷۔ فتاویٰ عزیزیہ ۱ (مطبوعہ بمبائی) ص ۱۷۵، ۱۸۵۔ نیز ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۵۸۔

۱۸۔ ملفوظات ص ۳۰۔ ۱۷۵ ایضاً ص ۶۲

کے جنازے کی پوری کیفیت اور شاہ عبدالعزیز صاحب کا باوجود تائینا ہونے کے چارپائی اٹھانے کی کوشش کرنا نہایت ہونک پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ ۱۷  
شاہ عبدالقادر صاحب | شاہ عبدالقادر صاحب (۱۲۳۰-۱۱۶۷) اپنے خاندان کی علمی خصوصیات کے حامل تھے۔ خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے۔

۱۸ عالم، عامل، وفقیہ کامل بود، علم حدیث و تفسیر شانے عظیم داشت " ۱۹  
انتہائی پرہیزگار اور متقی تھے۔ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ توکل اور قناعت حد سے زیادہ تھی۔ امیر الروایات میں لکھا ہے: " شاہ عبدالقادر کا کھانا اکبری مسجد میں روزانہ شاہ عبدالعزیز ہجی کے گھر سے جاتا تھا وہی اپنے متوکل بھائی کے کپڑے بنا دیتے تھے " ۲۰  
شاہ عبدالقادر صاحب نے تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی ۱۲۰۵ھ میں صرف قرآن پاک کا اردو میں با محاورہ ترجمہ موضع القرآن کے نام سے یکدہ ترجمہ بقول مولوی نذیر احمد دہلوی اردو کا بہتر سے بہتر ترجمہ سمجھا جاتا ہے " ۲۱

۲۲ شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی فرمایا کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے اور بیٹے تو عالم اور صلحا تھے لیکن شاہ عبدالقادر صاحب نسبت تھے اور صاحب نسبت بہت کم ہوتے ہیں۔ ۲۳  
آپ کا اخلاق نہایت عمدہ اور اعلیٰ تھا۔ کسی سے کچھ نہ فرماتے تھے لیکن رعب کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے رؤسا آپ کے سامنے بکٹائی کرتے ہوئے ڈرتے تھے ۲۴

۱۷ لفظوں میں ۸۲-۸۳۔ ۱۸ خزینۃ الاصفیاء ج ۲ ص ۲۸۹۔ ۱۹ امیر الروایات میر شاہ خاں۔ ص ۱۰۵۔  
۲۰ مقدمہ ترجمہ القرآن ص ۴۴۔ نیز مولانا سدی مرحوم کا خیال ہے کہ موضع القرآن میں " آپ کے  
تشریحی ارشادات آج تک علمائے متعین کے لئے بصیرت افروز ہیں " شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک ص ۸۲۔  
۲۱ ارشادات رحمانی و فضل برزائی۔ مولوی عبدالاحد (جنتانی پریس دہلی ۱۳۴۱ھ) ص ۳۰۔  
۲۲ واقعات دارالحکومت دہلی ج ۲ ص ۵۸۹۔



مولوی رشید الدین خاں | مولوی رشید الدین خاں، شاہ رفیع الدین صاحب کے شاگرد رشید تھے۔ معقول و منقول، فروع و حدیث میں بچانہ عصر تھے۔ شاہ صاحب نے ان کی تعلیم و تربیت بیٹے کی طرح کی تھی۔ ہر وقت ان کی اصلاح اور ترقی کی فکر اور کوشش رہتی تھی۔ شاہ رفیع الدین صاحب کے بعد، شاہ عبدالحکریم صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کی اصلاح اور تعلیمی ترقی کی طرف توجہ کی۔

مولوی رشید الدین صاحب گوہر خن میں دستگاہ رکھتے تھے لیکن علم ہیئت اور ہندسہ میں ان کو خاص مہارت تھی اور اس زمانہ میں مشکل سے کوئی شخص ان فنون میں ان کا مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتا تھا۔ مناظرہ اور مباحثہ میں جو یدِ طولیٰ ان کو حاصل تھا وہ مشکل سے کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ علماء و فضلا آپ کے بھر کا کہہ مانتے تھے۔ فرقہ امامیہ سے ان کے مباحثہ ان کے علمی بلندی کا ثبوت ہیں۔

علم و فضل کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب کا زہد و تقویٰ بھی مسلم تقاضا و قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ عہدہ قضا پیش کیا گیا تو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مدرسہ شاہ جہاں آباد میں مدرسہ کرتے رہے۔ متروپہ یا ہوار ملتے تھے۔ یہی گزراوقات کا ذکر ہے تھا۔ جو ضرور تندہی پہنچ جاتا تھا اس کی جتنی المقدور مدد کرتے تھے۔ ۱۲۹۹ھ میں تقریباً ۷۰ سال کی عمر میں وصال فرمایا۔

مولانا مخصوص اللہ صاحب | مولانا مخصوص اللہ صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب کے فرزند ارجمند تھے علم و فضل میں اپنے گھرانے کی رعایات کے حامل تھے ۲۵ سال تک وہ شاہ عبدالحکریم صاحب کی خدمت میں رہے تھے۔ ان کی مجالس و عظیم پابندی سے شرکت کی تھی اور اس طرح سے حدیث و تفسیر کا بے نظیر سرمایہ سینے میں رکھتے تھے۔ مدت تک انھوں نے درس و تدریس کا سلسلہ رکھا۔ آخر میں گوشہ نشین ہو گئے اور عبادت گزاری میں وقت صرف کر لے گئے۔

مولانا عبدالحیؒ | مولانا عبدالحی صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد اور داماد تھے۔ زہد و تقویٰ، علم و فضل سب ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے انھیں عنایت کیا تھا۔ ہر فن کے ساتھ خدا داد نسبت رکھتے تھے۔ ایک مدت تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ پھر سید احمد شہیدؒ کے دستِ حق پرست پر بیعت کر لی۔ اور پھر ہمیشہ اُن کے ساتھ رہے۔ اُن ہی کے ساتھ حج بیتِ اہل کو تشریف لے گئے واپسی پر پیرومرشد کے ارشاد کے مطابق وعظ گوئی میں مصروف ہو گئے۔ مولوی محمد اسماعیلؒ کے ساتھ ترغیبِ جہاد میں سرگرم رہے۔ پھر سید صاحب کے ساتھ سرحدی علاقوں میں تلقین و ترغیبِ جہاد شروع کی۔ مسئلہ کہ مولانا عبدالحی صاحب نے وصال فرمایا جب اُن کا آخری وقت ہوا تو سید صاحب نے اُن سے فرمایا کہ مولانا اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں اس کو پورا کر دوں۔ آپ نے کہا آپ اپنا قدم بڑھا کر میرے سینے پر رکھیں۔ یہ ہی ایک خواہش باقی ہے۔ سید صاحب نے تعمیل کر دی۔ ۱۷

شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ | شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے تہذیبِ الہیہ میں ایک جگہ اشارہ کیا تھا کہ اگر موقع و محل کا اقتضا ہوتا تو میں جنگ کر کے عملاً اصلاح کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا تھا۔ زمانہ کا یہ تقاضا نہ تھا اس لئے وہ خاموش ہو رہے کچھ عرصہ کے بعد حالات نے ایک مجاہد کو پکارا تو شاہ صاحبؒ کی یہ صلاحیت ”شاہ محمد اسماعیلؒ کی صورت میں نمودار ہوئی شاہ محمد اسماعیلؒ، شاہ صاحب کے پوتے تھے اور حضراتِ ثلاثہؒ کی صحبت اور تربیت سے انھوں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی تعلیم کا پنچوڑ اور خلاصہ تھا۔

۱۷ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک میں ۱۰۰۔ ۱۷ تہذیبِ الہیہ جلد اول ص ۱۰۱۔  
۱۸ آثار الصنادید (ص ۹۸) سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ۔ شاہ رفیع الدین صاحبؒ اور شاہ عبدالقادر صاحبؒ کے لئے استعمال ہوتا تھا۔

شاہ محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۱۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ شاہ عبدالقادر نے انھیں اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ بقول سرسید کہ "جو ہر قابل محتاج تربیت اور نیاز مند تعلیم نہیں ہوتا، آپ نے بہت جلد تمام علوم حاصل کر لئے۔ پندرہ سولہ برس کی عمر میں تحصیل معقول و منقول و فراغت حاصل ہو گئی۔ اوائل حال ہی میں شاہ سید احمد کے معتقد ہو گئے۔ پیرو مرشد کے ہمراہ حج کو چلے گئے۔ جب واپس آئے تو رشد و ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ اس زمانہ میں انھوں نے اپنی توجہ تین چیزوں کی طرف مبذول کی کہ ان کی نظر اس اسلام کی بقا کا لازماً صرف ان ہی میں تھا۔

(۱) امانتِ بدعت۔

(۲) اجیارِ سنت۔

(۳) تلقینِ جہاد۔

جامع مسجد دہلی میں انھوں نے ہزاروں کے اجتماع میں وعظ کیا۔ سینکڑوں کو بدعت سے نکالا۔ سنت پر جرایا اور جہاد کے لئے تیار کیا۔ ان کی اس مسلسل کوشش نے عروقِ مردہ میں ایک نئی روح بھونک دی۔ جب دلی میں کام ختم کر چکے تو پیرو مرشد نے بالاکوٹ بلالیا جہاں مرشد و مرید دونوں نے ناموسِ اسلام کی خاطر اپنے خون کے آخری قطرات بہا دیئے۔

شاہ اسماعیل صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کے لئے اس مضمون میں گنجائش نہیں۔ انھوں نے اجیارِ ملت کے لئے وہ خدمات انجام دیں جو اسلامی ہند کی تاریخ میں سونے کے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں میں جو روح بھونک دی تھی اس کے مظاہرے ان کی شہادت کے بعد تک ہوتے رہے۔ سرسید کا بیان ہے۔

۱۰ اس واقعہ کو (یعنی شہادت کو) چودہ ہندو برس گزرتے ہیں اور چونکہ یہ طلاقہ آخر الزماں میں بنیاد ڈالا ہوا ان حضرات کا ہے اب تک اس سنت کی پیروی عباد اللہ نے ہاتھ سے نہیں دی۔ اور ہر سال مجاہدین اوفانِ مختلفہ سے بہ نیت جہاد اسی نواح کی طرف راہی ہو کر رہتے ہیں۔ اور اس امر نیک کا ثواب آپ کی روح مطہر کو پہنچتا رہتا ہے۔ ۱۱

مولانا محمد اسحق صاحب | مولانا محمد اسحق شاہ عبدالعزیز صاحب کے نواسے تھے اور ان ہی کی خدمت میں علم حدیث حاصل کیا تھا بیس سال تک حدیث کا درس شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ کر نئے طلبہ کو دیا۔ اتباعِ سنت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و عمل دونوں عنایت فرمائے تھے۔ ۱۲ء میں جب شاہ عبدالعزیزؒ نے وصال فرمایا تو اپنا مدرسہ مولانا اسحق صاحب ہی کے سپرد کیا۔ اور وہی خلیفہ مقرر ہوئے۔ دہلی میں ان کی بڑی عزت اور احترام تھا۔ بادشاہ تک ان کا احترام کرتا تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب سے روایت ہے کہ مولانا عشرہ محرم کے دن بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھا، آستین سے بند کر لئے اور جب تک مولانا بیٹھے رہے مودب بیٹھا رہا۔ ۱۳

کچھ عرصہ بعد چند قبیلوں کے ساتھ حج کو چلے گئے اور پھر تشریف لا کر اپنے مواعظ و نصائح سے خلقِ خدا کو راہِ ہدایت دکھانے لگے۔ دوسری بار پھر معہ قبائل حج کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ میں ہی وطن اختیار کر لیا۔ ہندوستان سے جو لوگ حج کے لئے جاتے تھے وہ ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے اور وہ ان کی بڑی خاطر مدارات کرتے تھے۔ دلی سے جدا ہو کر ۶ سال تک مکہ معظمہ رہے ۱۲۶۲ء میں وصال فرمایا۔

۱۱ آثار الصنادید ص ۱۰۳۔ ۱۲ ایضاً ص ۱۰۴۔ ۱۳ شقائق امدادیہ ص ۱۳۰۔

مولانا محمد یعقوب | مولانا محمد اسحاق کے چھوٹے بھائی تھے، علم و فضل، قناعت و استغنا میں بے نظیر تھے۔ کوئی ہدیہ یا تحفہ قبول نہ کرتے تھے۔ شاہ اسحق صاحب کے ساتھ ہندوستان سے ہجرت کی اور مکہ معظمہ میں وطن اختیار کیا۔

نواب قطب الدین خاں | نواب قطب الدین خاں صاحب اپنے زمانہ کے بھر عالم تھے فقہ و حدیث کی تعلیم حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب سے حاصل کی تھی۔ اتباع شریعت کا بے حد خیال رہتا تھا۔ وضع و لباس میں بالکل اپنے استاد کے مشابہ تھے۔ علم و فضل، زہد و ورع سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کیا تھا۔ ان کے بزرگ دربار شاہی میں تقرب رکھتے تھے۔ خود ان کو بارگاہ سلطانی میں بڑا مرتبہ اور عزت حاصل تھی۔ ۶ نومبر ۱۸۵۷ء کی خبر ہے۔

نواب غلام محی الدین خاں بہادر کی تقریب ماتم میں ان کے صاحبزادے نواز اسلام نواب محمد قطب الدین خاں بہادر کو خلعت شنش پارچہ اور ان کے چھوٹے بھائی کو خلعت سہ پارچہ بادشاہ سلامت کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ۷

نواب صاحب چوتھے دن اپنے استاد کی پیروی میں مجلس وعظ منعقد کرتے تھے، آپ نے بہت سے رسائل اردو میں لکھے ہیں۔ ان میں بعض نہایت اہم مسائل کو سمجھایا ہے۔ سرسید نے لکھا ہے "ان رسالوں سے خلق کو بہت فائدہ ہوا کہ ضروریات دین سے ہر شخص مطلع اور آگاہ ہو گیا" انھوں نے مشکوٰۃ شریف کا ترجمہ "مظاہر الحق" کے نام سے اردو میں کیا۔ اس ترجمہ کی زبان بہت سلیس اور شستہ ہے۔ وہ ہمیشہ رواج دین اور تقویت شرع کے لئے سعی رہتے تھے۔

مولانا ملک علی صاحب | مولانا ملک علی صاحب دلی کے مشاہیر علماء میں سے تھے۔ معقول و متول

میں استعدادِ کامل رکھتے تھے۔ فقہ پر خاص طور سے عبور تھا۔ وہ مولانا رشید الدین صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مولانا مرحوم کے بعد وہی مدرسہ شاہ جہاں آباد کی مدرسہ پر مامور ہوئے آپ کے فیوض سے تمام ہندوستان نے استفادہ کیا۔ آپ کے شاگرد بڑے مرتبہ کے عالم ہوئے مولانا عاشق الہی صاحب مرحوم نے خوب لکھا ہے۔

”مولانا ملوک علی صاحب جنہوں نے دریات کا اکثر حصہ ماہتابِ ہند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ کے ارشد تلامذہ حضرت مولانا رشید الدین خاں صاحب سے پڑھا تھا، فلکِ علم کے نیرِ امام حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی وقاسم انجرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا محمد مظہر صاحب صدر المدین مظاہر العلوم جیسی مقدس و شہور ہستیوں کے استاد تھے کہ ان سب حضرات نے علومِ دینیہ و فنونِ ادبیہ کی پیاس اسی بحرِ ذخار کے آبِ ودہن سے بجھائی اور ہر چار جانب سے پریشان ہو کر اسی آستانہ پر شفا و تسکین پائی تھی۔“ ۱

مولانا کو دریات وغیرہ کی کتابوں پر اس قدر عبور تھا کہ اکثر زبانِ یاد تھیں۔ حافظہ کا یہ عالم تھا کہ سرسید لکھتے ہیں۔

”اگر فرض کرو کہ ان تمام کتابوں سے گنجینہ عالم خالی ہو جائے تو اُن کی لوحِ حافظہ سے پھر نقل اُن کی ممکن ہے۔“ ۲

مولانا کا اخلاقِ نہایت وسیع تھا۔ سرسید لکھتے ہیں: ”ان سب کمال و فضیلت پر خلق و علم احاطہ تقریر سے افزوں ہے۔“ ۳ مولانا نے ۱۲۶۷ھ کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مقبرہ شاہ ولی اللہ میں ہے۔ آپ کے صاحبزادے مولوی محمد یعقوب صاحب (المتوفی ۱۳۵۲ھ) نے دررۃ العلوم

۱۔ تذکرۃ الخلیل (مطبوعہ بیروت) ص ۱۔ ۲۔ رشتہ آثار الضادہ ص ۱۲۷۔ ۳۔ واقعات۔ ۲۷ ص ۵۸۴۔

دیوبند کے ابتدائی دور میں صدر مدرس کی خدمات انجام دیں۔ آپ کی صاحبزادی بی مبارک النساء مولانا اقلیل احمد صاحبؒ کی والدہ تھیں۔

میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی | سید نذیر حسین صاحبؒ، حدیث کے مشہور عالم تھے (۱۳۲۶-۱۴۲۸ھ) انھوں نے مولوی عبدالحق، شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین سے استفادہ کیا تھا۔ حدیث و تفسیر شاہ محمد اسحاقؒ سے پڑھی تھی۔ تیرہ برس تک ان کی خدمت میں رہ کر فیوض و برکات حاصل کئے تھے۔ سرسید لکھتے ہیں: مولوی صاحب بہت صاحب استعداد ہیں۔ خصوصاً فقہ میں ایسی استعداد کامل بہم پہنچائی ہے کہ اپنے نظائر و اقراں سے گوئے سبقت لے گئے ہیں۔ لیکن فقہ سے ان کی دلچسپی زیادہ عرصہ تک نہ رہی۔ مسئلہ ائمہ کے بعد آپ نے قرآن و حدیث کے درس کے علاوہ کسی طرف رخ نہ کیا۔ انھوں نے فقہ حنفی کی تقلید کے بجائے قرآن و حدیث سے براہ راست استفادہ کرنے پر زور دیا۔ اور اس طرح سے ایک نیا سلسلہ اہل حدیث کا شروع ہوا۔ اس سلسلہ میں توحید خالص اور دیوبندیت کے ساتھ فقہ حنفی کی تقلید کے بجائے براہ راست کتب حدیث سے بقدر فہم استفادہ اور اس کے مطابق عمل کا جذبہ پیدا ہوا۔

مولانا سید نذیر حسین صاحب کے ذریعہ سے اہل حدیث کے سلسلہ کو بڑی ترقی ہوئی۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ مولوی بشیر الدین صاحب نے لکھا ہے: سارے ہندوستان اور نیز ہندوستان کے باہر بھی مین، نجد، سنوس، انڈس، افغانستان، کشمیر، خراسان، کاشغر، ہرات، جاوہر تک آپ کے ہزار ہا شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں تو ان کے شاگردوں نے گوشہ گوشہ میں پھیل کر اپنے طریقہ کی اشاعت کی۔

۱۔ تذکرۃ الخلیفین ص ۱۱۰-۱۰۹۔ ۲۔ آثار العالیہ ص ۱۱۰۔ ۳۔ حیات شبلی ص ۳۶-۳۵۔  
۴۔ واقعات ص ۲۷-۲۵۹۔ ۵۔ ان کے بعض مشہور تلامذہ کیلئے دیکھئے حیات شبلی ص ۳۶-۳۷۔

مولانا کا یہ معمول تھا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد مولانا عبد القادر صاحب کے ترجمہ قرآن کے دو تین رکوع سب کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث شریف کا درس شروع ہوتا تھا۔

مولانا نے چند سالہ اپنی تصانیف میں چھوڑے ہیں۔ معیار الحق، واقعۃ الفتویٰ، واقعۃ البیوی، محبت الحق، تحقیق، فلاح الولیٰ، اتباع البنی، ابطال عمل المولد، وغیرہ۔

مولانا کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ سارے شہر میں اُن کی عزت تھی، لوگ میاں صاحب کہتے تھے اور اُن سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ۱۹۷۲ء میں آپ نے وصال فرمایا اور شیدی پورہ کے قبرستان میں سپرد خاک کئے گئے۔ ان کی سوانح ”الحیاء بعد المماتہ“ اور حسرت العالم بوفاتہ محدث العالم ہیں۔

مولوی محبوب علی صاحب | مولوی محبوب علی صاحب علم حدیث و فقہ کے بڑے جید عالم تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب سے تحصیل علم کیا تھا۔ اور اُن کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ مسائل جزویہ پر ہمارے محققین ۱۹۷۲ء میں وصال فرمایا اور چونکہ کھمبہ بیرون ترکمان دروازہ سردھاک کے گئے تھے مولوی نصیر الدین صاحب | مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگرد تھے علوم دینی میں کافی جہارت رکھتے تھے۔ مرجع عوام و خواص تھے۔ بادشاہ کا تقرب حاصل تھا۔ لیکن اعلائے کلمہ الحق میں نہایت بے باک تھے۔ جب بالاکوٹ کے تاریخی مقام پر سید صاحب شہید ہوئے تو اُن کی جماعت کے باقی ماندہ لوگوں نے آپ ہی سے بیعت کی تھی۔ ۱۹۷۶ء

مولوی نصیر الدین صاحب میں اگر ایک مجاہدانہ اور سرفروشانہ جذبہ کار فرما تھا تو دوسری طرف عبادت کا یہ عالم تھا کہ چہرہ مبارک پر کثرتِ گرہ سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ ان کا اخلاق نہایت وسیع تھا۔ مریدوں اور شاگردوں تک سے انتہائی اخلاق سے پیش آتے

۱۔ مزارات اولیاء دہلی ص ۷۷ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک ص ۷۷۔ ۲۔ شام امدادیہ ص ۲



ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب کے والد ماجد علیل ہوئے اور حاجی صاحب کو  
 تیمارداری کیلئے وطن طلب کیا گیا۔ حاجی صاحب مولانا سے اجازت لینے کے لئے گئے۔ جب  
 حاجی صاحب چلنے لگے تو مولانا مدرسہ شاہ محمد اسحق سے ان کے مکان تک جو کافی دور تھا رخصت  
 کرنے کے لئے آئے۔ حاجی صاحب نے ہر چند روکا لیکن قبول نہیں کیا۔ جب واپس جانے لگے  
 تو حاجی صاحب پاس ادب پہنچانے کے لئے مدرسہ تک آئے۔ حاجی صاحب جب واپس ہونے  
 لگے تو مولانا پھر ان کو رخصت کرنے کے لئے مکان تک آئے۔ تین مرتبہ اسی طرح ہوا تو حاجی صاحب  
 اس محبتہ اخلاق کے قدموں پر گر پڑے ۱۴

مولانا آخون شیر محمد | مولانا آخون شیر محمد، افغانستان کے رہنے والے تھے۔ تحصیل علم کے لئے دہلی  
 آئے۔ تھے۔ شاہ عبدالقادر صاحب کے تلمیذ رشید اور شاہ محمد اسماعیل صاحب کے ہم سبق تھے۔ توکل و  
 قناعت کا یہ عالم تھا کہ ایک نیمہ میں گذراوقات کرتے تھے۔ حکیم غلام حسن خاں کے مکان  
 پر قیام رہتا تھا۔ اور وہیں شب و روز درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ فیض باطن شاہ  
 غلام علی سے حاصل کیا تھا۔ آخر عمر میں درس و تدریس کا سلسلہ بند کر دیا تھا اور صرف قرآن پاک  
 کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ آپ اپنے شاگردوں کو تقویٰ کی خاص ہدایت فرمایا کرتے تھے  
 جو کوئی آپ کی مجلس میں غیبت کرتا اس پر جہانہ کیا جاتا تھا ۱۵

۲ آخر عمر میں ہندوستان کو دارا حرب خیال کر کے یہاں کی سکونت کو مکروہ تصور کرنے  
 لگے تھے۔ اور حرمین الشریفین کی طرف چل دیئے تھے۔ لیکن ابھی ملتان تک ہی پہنچے تھے  
 کہ داعی اجل کو لبیک کہا۔

آپ کے صد ہا خلفا تھے۔ میر طالب علی، المستنیر، مولوی عبدالغفار، سید عبداللہ مغربی،

۱۴ مزارات اولیاء دہلی ص ۱۵۔ ۱۶ شاخ نقشبندیہ مجددیہ ص ۳۵۸۔

ملا پیر محمد، ملا گل محمد، مولوی محمد جان، محمد عظیم، شیخ خلیل الرحمن وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان علماء کے علاوہ اس زمانہ میں دلی میں اور بہت سے بزرگ تھے جن کے علمی تبحر اور اور تقدس نے دلی کو رشک بغداد و مصر بنا دیا تھا۔ ملک کے گوشہ گوشہ سے شیعہ علم کے پیروانے دلی میں جمع ہوتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطنت کی تجہیز و تکفین کے آخری منازل طے ہو رہے تھے۔ علمی دنیا میں رونق آرہی تھی۔ مولوی عبدالحق صاحب کے علم و فضل تقویٰ دیانت کا تمام ملک میں شہرہ تھا۔ مولانا کریم صاحب، مولانا فضل امام صاحب، مولانا فضل حق صاحب، مولانا نور الحسن صاحب، مولوی کریم علی صاحب، مفتی رحمت علی خاں عرف میر لال، مولوی امان علی، مولوی محمد جان، حاجی محمد، ملا سرفراز اپنے اپنے فن میں یگانہ تھے۔ ان کی موجودگی نے دلی کو زوال کے زمانہ میں وہ عظمت و شوکت بخشی تھی کہ ہندوستان کی عزت و شہرت کو چار چاند لگ گئے تھے۔ سارے ملک کا ادبی مرکز دلی تھی یہاں علم و عرفان کی پیاس بجھانے والے یہ جید علماء اپنے اپنے فن میں وحید عصر اور یگانہ روزگار تھے۔

نذیبی اور نوحانی دنیا سے قطع نظر سینکڑوں شعرا، حافظ، اہلبار، دہلی میں موجود تھے۔ مومن و غالب کی دلی، غدر سے پہلے ہی کی دلی تھی۔ قاری قادر بخش، حافظ احمد، قاری محمد بیگ کی دلکش قرارت، غدر سے پہلے ہی، دلی کے منبر و محراب نے سنی تھیں۔ اب تو

لے کے داغ آئے گا سینہ پہ بہت لے سیلج

دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز

(حالی)

# شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے لکھے ہوئے قرآن کریم

از جناب ڈاکٹر محمد عبدالغنی خٹائی ڈی۔ ٹی۔ (پیرس)

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی سلور جوبلی (۱۵-۱۸ نومبر ۱۹۶۷ء) کی نمائش میں راقم کو بھی حصہ لینے کا اتفاق ہوا۔ اس اہم نمائش کی خوبیاں ماہرین تعلیم یا معلم ابتدائی و ثانوی تعلیم اور ان کے علاوہ ماہرین فنون لطیفہ اسلام کے لئے بیشمار ہیں جن پر الگ مضمون درکار ہے مگر فی الحال مجھے یہاں ایک عام غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کیونکہ اس غلط فہمی کی بنا پر نادائق حضرات ہی نہیں بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگوں سے بھی اکثر سننے میں آتا ہے کہ انھوں نے اورنگ زیب عالمگیر کا لکھا ہوا قرآن کریم دیکھا ہے یا ان کے کتب خانہ میں ہے جو بالکل بے بنیاد دعوے ہیں۔

اس نمائش میں ہمارے ایک بزرگ خان بہادر نے قرآن کریم کے دو قلمی نسخے پیش کئے ایک کے ساتھ "قرآن کریم قلمی یا قوت مستحسبی" اور دوسرے کے ساتھ "قرآن کریم شاہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر" عبارتیں لکھ کر آئینہ دار الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اولیٰ الذکر پر تو پھر کبھی عرض کرونگا مگر فی الحال مؤخر الذکر پر عوام کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے کچھ عرض کرتا ہوں۔

مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو تاریخ دانی کے لئے بھی مشہور ہے اس طرح کے ادعا کی کیسے جرأت کر سکتا ہے اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ اورنگ زیب عالمگیر کی ذاتی تاریخ عہد کی روشنی میں اس ضمن میں چند الفاظ لکھے جائیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نسخہ قرآن کریم کے آخر میں کچھ عبارت عربی میں اورنگ زیب کی اپنی لکھی ہوئی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے

اور وہ صرف ونحو کے اعتبار سے غلط ہے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے اس نے غلط عبارت تحریر کی ہو اور یہ قرآن ضرور اسی کا ہے، یہ امر بے حد تعجب و حیرت کا باعث ہے۔  
 اور نگ زیب عالمگیر کے متعلق یہ امر بغیر کسی تاریخی ثبوت بہم پہنچانے کے مسلم ہے کہ وہ سب سلاطین مغلیہ میں زیادہ عالم فاضل تھا تاہم اس کے عہد کی تاریخ "عالمگیر نامہ" یا "مآثر عالمگیری" کی طرف رجوع کرنا چاہئے چنانچہ محمد کاظم مولف عالمگیر نامہ رقمطراز ہے:-

"از کمالات کسبہ آنحضرت کہ زینت بخش حالات قدسیہ و مبییہ گشتہ تتبع علوم دینیہ از حدیث و تفسیر عربیہ و فقہ شریف حنفیہ است۔ و بیاری از کتب طریقت و سلوک و اخلاق چون اجیاء العلوم و کیمیائے سعادت و دیگر تصانیف عرفا و اکابر و رسائل و ملفوظات علماء باطن و ظاہر بطالعہ ہمایوں رسید، حل مضامین و کشف اسرار آں فرمودہ اند۔ و بالفعل نیز بعد قلع از نظم ہمام سلطنت دسوری و تہذیب مراسم دین پروردی و عدالت گسری بایں شرافت اشغال پیوستگی دارند"

اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے ذاتی کسی کمالات میں علوم دین از حدیث و تفسیر عربیہ و فقہ شریف حنفیہ تھے اور بہت سی کتب اخلاق پر مثلاً اجیاء العلوم و کیمیائے سعادت وغیرہ کا مطالعہ امور سلطنت سے فارغ ہو کر کرتے تھے ان میں دیگر تصانیف اکابر علماء باطن و ظاہر از قلم رسائل ملفوظات بھی شامل تھے۔

اسی طرح آگے چل کر یہی محمد کاظم حفظ قرآن کریم کے ضمن میں رقمطراز ہے:-

"توفیق حفظ تمام کلام مجید ربانیت... و فہم اسرار و نکات آں بر لوح حافظہ افرغ کہ لوح محفوظ اسرار نبی است مرقم گشت چنانچہ تاریخ شروع آں حفظ شریف را

سہ عالمگیر نامہ مطبوعہ مکتبہ ۱۹۶۳ء ص ۱۰۹۱۔

حروف کریمہ سنقرنگ فلا تنسی بحباب جل پردہ از رخ می کشاید و تاریخ تماش

از اعداد لوح محفوظ جلوہ ظہوری نماید

یعنی بقول مورخ آپ کو امور سلطنت سے اول اول وقت کم ملا جس کی وجہ سے کلام پاک کو سلطنت سنبھالنے سے پیشتر حفظ نہیں کر سکے چنانچہ بعد جلوس برادر رنگ سلطنت حفظ قرآن کریم کی طرف توجہ کر کے تھوڑے سے عرصہ میں حفظ کیا اور قرآن کریم کے الفاظ سنقرنگ فلا تنسی سے شروع کرنے کی تاریخ نکلتی ہے جو قریب ۱۸۸۵ء کے مطابق ہیں اور اسی طرح تاریخ اختتام بحباب جل قرآن کے الفاظ لوح محفوظ سے نکلتی ہے جو ۱۸۸۵ء کے مطابق ہے۔ اس سے بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اورنگ زیب کو کس قدر علوم دین اور قرآن کریم سے شغف تھا اس سے اس کی عربی دانی کا بھی تصور ہو جاتا ہے جو نہایت اعلیٰ معیار پر مبنی پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط عربی عبارت تحریر کرے جو بالکل بے بنیاد بہتان ہے۔

اس کے بعد ہم جب اورنگ زیب عالمگیر کے حسن تحریر خط کی طرف توجہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ادان اقلیم سبع اس تک رسائی نہیں کر سکتے تھے آپ کا خط نسخ یا قوت (متعصبی) اور (عبد اللہ) صبرتی کے خط نسخ کا مقابلہ کرتا تھا وہ پختگی، خوبصورتی اور ثنات و کمال کے اعتبار سے اپنا ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ مشہور ہے کہ فرکان مجید کی کتابت اورنگ زیب عالمگیر کا ایک نہایت محبوب مشغلہ تھا۔ اور اس کی یہ عادت اس قدر مشہور ہوئی کہ عام طور پر بیان کئے جانے لگا کہ اورنگ زیب قرآن لکھ کر روزی کھاتا تھا اور مکہ مکرمہ ارسال کرتا تھا جس سے اس کے صاحب ریاضت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس ضمن میں مورخین کے اصل الفاظ ملاحظہ ہوں:-

”در ایام ہیمنت انجام بادشاہ نردگی معصی مجید بخط مبارک صورت اتمام دادہ آں را

۱۰۹۳-۱۰۹۲- و ماثر عالمگیری (اردو ترجمہ) ص ۳۸۹-۳۸۸

بادگیر شرافت تحفہ رعائب و مبلغی خطیر ہرسم مندو آئین نیاز بلکہ معظمہ و کعبہ شرف

نژاد اللہ قدرا و جلالتہ فرستادند

بعد جلوس بر سر ریاست تختہ عرصہ میں اور قرآن کریم تحریر کئے۔

”وہ اندک وقتے بدستاری تائید و مدد گاری بخت سعید جلدے دیگر از مصحف مجید

باتمام رسانیدہ . . . . .

”قرآن مجید بخط آدسی کہ مبلغ ہفت ہزار روپیہ و جدول و جلد آں صرف شدہ

بمدینہ منورہ مرسل شدہ“

یعنی عالمگیر نے قبل سلطنت قرآن مجید کا ایک نسخہ لکھ کر مکہ معظمہ ارسال کیا اور تخت نشینی کے بعد قرآن لکھے، ان کو مدینہ منورہ ارسال کیا۔ مبلغ سات ہزار روپیہ ان کی جلد بندی اور جدول کی زیب زینت میں صرف فرما کر مدینہ منورہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بطور نذر رکھا دیئے۔ . . . . ان معاصر مروضین کی تحریروں سے اور نگ زیب عالمگیر کے حسن مذاق خطاطی اور پھراس پر زرخیز خرج کر کے اس کو مزین کرنا اس بات کی بھی تردید کرتا ہے جیسا کہ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ وہ فنی و لطیفہ کے صحیح مذاق و عاری تھا بلکہ اس کی عام دلغری کا اس کو پورا احساس تھا۔

اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں پڑے لکھے لوگ اور نگ زیب عالمگیر کے لکھے ہوئے قرآن کریم کہہ کر دوسروں کو مخاطب میں ڈالتے ہیں جبکہ اس کے لکھے ہوئے قرآن کریم کے نسخے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے تلاوت کے لئے وہاں پہنچ چکے ہیں اور وہاں بھیجے ہوئے مطلقا و مذہب نسخوں کے کبھی پھر ہندوستان واپس آنے کی شہادت تک بھی نہیں ملتی۔

اب یہ ہے قرآن کریم کے وہ نسخے جو کج مختلف لوگوں کے پاس یا بعض کتب خانوں میں موجود ہیں اور نگ زیب عالمگیر کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں تو متذکرہ بالا بیان کی روشنی میں تاریخی حیثیت

وہ صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہاں یہ ممکن ہو کہ ان دو تین قرآن کریم کے نسخوں کے علاوہ جو مکہ و مدینہ ارسال کئے گئے تھے عالمگیری نے کچھ اور قرآن بھی لکھے ہیں اور وہ لوگوں کے پاس ہوں اور ان پر آج دستخط وغیرہ بھی ملتے ہیں۔ اس دعوے کی تردید میں ہم اورنگ زیب عالمگیری کا اپنا ایک رقعہ پیش کرتے ہیں جو بنام شہزادہ ہے اور آخر ایام کا ہی معلوم ہوتا ہے، اس واقعہ سے بالوضاحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیری نے ایک دو قرآن کریم صرف رضائے الہی حاصل کرنے کیلئے لکھے تھے اور اسی وجہ سے اس نے ان پر تاریخ کتابت اور اپنا نام تک نہیں لکھا تھا رقعہ کی اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

”..... چہ بنو سیم وجہ بگوئم خجالت و انفعال اس نام بہذناے گفتہ تا نوشتن

اسم برسم آں برسم اولیٰ و انسب۔ من یک دو مصحف کہ نوشتہ ام نام نوشتہ ام

تاریخ ہم نوشتن در کار نیست۔ اگر برائے او سوانہ نوشتہ اند علم او حسی و کیفی ...“

اورنگ زیب عالمگیری کا یہ رقعہ رفات عالمگیری کے اس نسخہ میں درج ہے جو میری ملکیت

میں ہے اور جس پر ”کلمات طیبات“ لکھا ہوا ہے۔ اس نسخہ کی تقطیع چھوٹی ہے اور اس رقعہ کا نمبر

۱۴۳ سرخ سیاہی سے لکھا ہوا ہے۔ ممکن ہے یہ رقعہ رفات عالمگیری کے دوسرے مجموعوں میں بھی مل جائے

اب اس متذکرہ بالابیان کے بعد جس کو معاصر مورخین کی تحریروں کے علاوہ اورنگ زیب

عالمگیری کی اپنی ذاتی تحریر سے واضح کر دیا گیا ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عالمگیری نے قرآن کریم ضرور

لکھے لیکن ان کو مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ ارسال کر دیا گیا اور ان پر نام و تاریخ نہیں لکھے گئے۔ امید ہے

اب لوگ اس کی طرف کسی قرآن کے نسخہ کو منسوب کرنے سے اعراض کریں گے۔

یہ نہ بھولنا چاہئے کہ اورنگ زیب کی علمی فضیلت اور عربی و فارسی میں اس کی

ہارت کا اعتراف ہندو مورخین تک نے کیا ہے۔ چنانچہ عہد عالمگیری کے نامور مورخ سر جادوناث

سکرار لکھتے ہیں۔

”اورنگ زیب عربی اور فارسی ایک فاضل و محقق کی طرح بولتا اور لکھتا تھا۔“

(History of Aurangzeb Based on Original Sources. R4)

پس اگر باب نظر خود انصاف کریں کہ قرآن مجید کے کسی نسخہ کو عالمگیری کے ہاتھ کا لکھا ہوا اقرار دینا، حالانکہ ختم قرآن پر جو عربی عبارت عالمگیری کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور جس کو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ نسخہ خود بلو شاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ عربی نحو و صرف کے قواعد کی رو سے غلط ہے۔ کہہ کر قرن انصاف اور لائق قبول ہو سکتا ہے۔

## فیض الباری

(مطبوعہ مصر)

فیض الباری نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیائے اسلام کی مشہور ترین اور مانہ ناز کتاب ہے، شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث سمجھے گئے ہیں فیض الباری آپ کی سب سے زیادہ مستند عظیم الشان علمی یادگار ہے۔ جسے چار ضخیم جلدوں میں دل آویزی و دل کشی کی تمام خصوصیتوں کے ساتھ مصر میں بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے فیض الباری کی حیثیت :- امام مرحوم کے درس بخاری شریف کے امالے کی ہر جس کو آپ کے تلمیذ خاص مولانا محمد بدر عالم صاحب رفیق ندوۃ المصنفین دہلی نے بڑی قابلیت و بیہ ریزی اور جانکاہی سے مرتب فرمایا ہے حضرت شاہ صاحب کی تقریروں کے علاوہ فاضل مولف نے جبکہ جگہ تشریحی نوٹوں کا اضافہ کیا ہر جس کو کتاب کی افادہ حیثیت کہیں و کہیں پہنچ گئی ہے۔ مکمل چار جلدوں کی قیمت سولہ روپے

مکتبہ برہان دہلی قرول باغ



## انڈونیشیا میں سیاسی کشمکش

جناب مظفر شاہ خاں صاحب ایم۔ اے

ایشیا اپنی گہری نیند سے جاگ چکا ہے اور اس میں نئی زندگی کی لہر دوڑتی دکھائی دیتی ہے۔ ایشیا کی سب جھوٹی بڑی قومیں اپنے آرزو مستقبل کے لئے بے چین ہو رہی ہیں۔ اور ان کے دلوں میں آگے بڑھنے اور دنیا کی عام ترقی میں برابر کا حصہ لینے کی آرزوئیں تڑپ رہی ہیں اور وہ مغربی اثر و اقتدار کا جوا اتار کر اپنی آزادی اور خود مختاری کے جائز حق کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ مشرق بعید سے لے کر مشرق وسطیٰ تک ہر جگہ ایک عام بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ حالات کا رخ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، مغربی شہنشاہیت کے بادل چھٹے جاتے ہیں اور آزادی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق پر نکلتا آ رہا ہے۔

جنوبی مشرقی ایشیا میں جن ملکوں نے بیرونی اقتدار کے خلاف جدوجہد شروع کی، ان میں انڈونیشیا پیش پیش ہے، انڈونیشیا میں بڑی تیزی سے قومی تحریک نے زور پکڑا اور اپنی آزاد اور خود مختار جمہوریت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔

انڈونیشیا میں کوئی تین ہزار سے زیادہ جزیرے شامل ہیں۔ جن میں جاوا اور سمارا دو خاص جزیرے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے یہ جزیرے دنیا میں سب سے خوبصورت اور مالدار جزیرے گنے جاتے ہیں، کیونکہ یہ قدرتی خزانوں سے مالا مال ہیں۔ ساری دنیا کی مختلف پیداوار میں انڈونیشیا کا حصہ

ان کا فیصدی حساب یہ ہے، کوئین ۹۱ فیصدی، ربر ۴۴ فیصدی۔ تانبہ اکیس فیصدی۔ چائے انیس فی صدی، کوکوائٹس فی صدی۔ تین بیس فیصدی۔ سیاہ مرچ بانوے فیصدی۔ تبا کو پچاس فیصدی، شکر پچیس فی صدی اور کپاس اکہتر فیصدی۔ لیکن قدرت کے ان بیش بہا خزانوں میں انڈونیشیا والوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اب تک ان کا یہی کام رہا کہ اپنے ملک کی دولت سے دنیا کو فائدہ پہنچائیں اور خود مصیبت کی زندگی گزاریں، خود بھوکے نگہ رہ کر اپنے آقاؤں کی سرمایہ داری کو فروغ دیں۔ انڈونیشیا کی عام زبوں حالی کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ وہاں کی تقریباً شتر فیصدی آبادی کا گزارہ چاول کی معمولی کاشت پر ہے۔ ان میں بہت سے لوگ صرف مچھلیاں پکڑ کر یا جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، پیالہ بھر چاول اور مچھلی کا شوربہ ان کی عام غذا ہے۔ ان لوگوں کی سالانہ آمدنی کا اوسط کوئی تین پونڈ یا چالیس روپے ہے، تیس فیصدی باشندے لڑائی سے پہلے تیل کے کنودوں، بڑے بڑے باغیچوں اور کانوں میں معمولی مزدوروں کی طرح کام کیا کرتے تھے ان لوگوں کی آمدنی کا اندازہ کوئی ۱۳ پونڈ یا ۱۷۵ روپے سالانہ ہے۔ غرض دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ یہ قدرتی دولت انڈونیشیا والوں کے لئے مصیبت کا سامان بن گئی۔ سرمایہ دار قوموں نے ان سرمایہ دارانہ غرضوں کے لئے انڈونیشیا میں قدم جمائے اور رفتہ رفتہ سیاہ وسفید کی مالک بن گئیں۔

سب سے پہلے سو اسی صدی کے شروع میں پرتگالیوں نے انڈونیشیا کی سرزمین پر قدم رکھے، اس کے بعد دوسری یورپی قوموں کی آمد کا تانا باندا گیا اور یکے بعد دیگرے، اسپینی، فرانسیسی، ڈچ اور انگریز پہنچتے رہے۔ پہلے پہل تو انڈونیشیوں نے ان لوگوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کیونکہ ان کے ذریعہ انڈونیشیا کی تجارت اور کچے مال کی کھپت کے راستے کھل گئے۔ لیکن ان قوموں نے پہنچے جا کر ہاتھ پیر نکالنے شروع کئے تو انڈونیشیوں کی آنکھیں کھلیں اور ان میں قومیت کا جذبہ بیدار ہوا۔

اور وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف متحد ہونے لگے۔ اس بیداری نے آئندہ سیاسی تحریک کے لئے راستہ ضرور تیار کیا۔ لیکن انڈونیشیا کی باقاعدہ قومی تحریک تینے دور کی پیداوار ہے اس سے پہلے وہاں کسی باقاعدہ سیاسی تحریک کا وجود نہ تھا۔ قومی امنگیں بیدار ضرور ہو چکی تھیں مگر انھوں نے کوئی واضح صورت اختیار نہیں کی تھی۔

انڈونیشیا کی پہلی منظم تحریک کی ابتدا بیسویں صدی کے شروع میں ہوئی، ۱۹۰۵ء میں روس کے خلاف جاپان کی فتح اور جاپان کی نئی زندگی، ۱۹۱۲ء میں چینی جمہوریت کا قیام، ۱۹۱۶ء کا روسی انقلاب اور فلپائن اور ہندوستان کے دوسرے واقعات، پھر خود انڈونیشیا کی اندرونی بیداری، ان سب چیزوں نے مل جل کر انڈونیشیا کی قومی تحریک پر اچھا اثر ڈالا اور وہ روز بروز زور پکڑتی چلی گئی۔ اس طرح انڈونیشیا والوں کی ہمت بندھی اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی گئی۔ غیر ملکیوں کے ہاتھوں انڈونیشیوں کو جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا اس سے بھی ان میں سیاسی شعور پیدا ہوا، غرض اندرونی اور بیرونی حالات کچھ اس طرح بدل چکے تھے کہ ان کا نتیجہ قومی بیداری کی صورت میں ظاہر ہونا لازمی تھا۔

سب سے پہلے ۱۹۰۹ء میں ”شرکت ڈانگ اسلام“ کے نام سے ایک تجارتی ادارہ قائم ہوا اور اس کے بعد اسی قسم کی اور بہت سی جماعتیں فلاح دہبودی کے لئے قائم ہوتی رہیں اس وقت تک ان جماعتوں کا براہ راست سیاست سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان کا پہلا مقصد یہ ہی تھا کہ انڈونیشیا کی قومی تجارت کو بڑھایا جائے اور عام لوگوں کی اقتصادی حالت سدھاری جائے لیکن جوں جوں سیاسی بیداری پھیلتی گئی، ان جماعتوں کا رخ بھی بدلتا گیا، چنانچہ ۱۹۱۲ء میں ”شرکت ڈانگ اسلام“ کا نام بدل کر ”شرکت اسلام“ رکھا گیا اور پھر اس میں دوسری اسلامی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں،

شرکت اسلام کے ماتحت پہلی قومی کانگریس جولائی ۱۹۴۷ء میں ہوئی، اس کانگریس میں شرکت اسلام کو ایک مستقل سیاسی جماعت کی حیثیت دیدی گئی اور انڈونیشیا میں خود مختار حکومت اور آزادی کا قیام اس کا مقصد قرار پایا، سال بھر بعد یعنی ۱۹۴۷ء میں مکمل آزادی، اس کا نصب العین بن گیا اور اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے سیاسی جدوجہد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس وقت انقلاب کی بجائے تدریجی اصلاح کا راستہ مناسب سمجھا گیا۔ چنانچہ شرکت اسلام، اور دوسری پارٹیوں کی طرف سے حکومت کے کام میں زیادہ سے زیادہ اضافہ دینے کا مطالبہ کیا جانے لگا اور سب جماعتیں پارلیمانی طریقوں کو اپنے مقصد کے حصول کا ذریعہ سمجھنے لگیں۔

بالآخر مسلسل جدوجہد کے بعد ۱۸ مئی ۱۹۴۸ء کو حکومت کی طرف سے Volksraad کے نام سے ایک مجلس تنظیم قائم کی گئی، اور اس میں مختلف پارٹیوں کے نمائندے شامل کئے گئے، لیکن آگے چل کر انڈونیشیوں کو یہ چلا کہ آئینی طریقوں سے وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے اب انھوں نے Volksraad سے باہر آ کر براہ راست تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح انڈونیشیا کی جنگ آزادی کا انقلابی دور شروع ہوا۔

انڈونیشیا میں ۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء کے درمیانی حصہ میں کمیونسٹ اثرات کو کافی فروغ، غریب اور امیر کی کشمکش کی ابتدا تو پہلے ہی ہو چکی تھی، سب سے پہلا سٹرائک ۱۹۴۷ء میں Soerakarta میں ہوا۔ پھر ۱۹۴۷ء کے بعد سے انڈونیشیا کے سارے بڑے شہروں میں سٹرائک ہونے لگی اور مزدوروں کی تحریک شروع ہو گئی، جگہ جگہ مزدوروں کی جماعتیں بننے لگیں اور انھوں نے اپنے مطالبات کے لئے باقاعدہ جدوجہد شروع کر دی۔ اب تو سارے انڈونیشیا سٹرائک کی ہوا پھیل گئی اور حکومت کی طرف سے سخت قسم کی جوابی کارروائی ہونے لگی۔

انڈونیشیا کے جنوجوان باہر تعلیم پا رہے تھے، انھوں نے بھی آزادی کی تحریک کو بڑی تقویت پہنچائی، ان لوگوں نے وطن واپس آکر انڈونیشیا کی سب سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی، پھر انھوں نے اپنی ایک قومی جماعت بھی بنائی، جس کا نصب العین انڈونیشیا کی مکمل آزادی رکھا گیا، اس پارٹی کے قیام کے بعد سے انڈونیشیا کی قومی تحریک میں اور جان آگئی، دوسری طرف ڈاکٹر سوکارنو اپنی متواتر کوششوں کے بعد انڈونیشیا کی تمام جماعتوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور سب جماعتوں کا ایک وفاق (فیڈریشن) قائم ہو گیا۔ اب یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ جب تک عوام کی طرف سے پرنزور متفقہ آواز نہیں اٹھائی جائے گی۔ اس وقت تک کسی قسم کی آئینی تبدیلی ممکن نہیں، چنانچہ اب انڈونیشیا کی سیاسی تحریک کا ایک نیا دور شروع ہوا اور عدم تعاون کی بجائے تعاون کے ساتھ قومی امنگوں کو پورا کرنے کی کوشش ہونے لگی۔

۱۹۴۹ء میں جب دنیائے ایک نئی کروٹ بدلی اور چاروں طرف جنگ کے خوفناک بادل مٹل لانے لگے۔ تو انڈونیشیا میں بھی عام بے چینی پیدا ہوئی، ۲۱ مئی ۱۹۴۹ء کو تمام سیاسی پارٹیوں کی کانفرنس بلائی گئی تاکہ ایک مشترک قومی محاذ قائم کیا جائے۔ اس کانفرنس نے ایک ایسی پارلیمنٹ کے قیام کا بھی مطالبہ پیش کیا۔ جس کے سارے ممبر عوام کے چنے ہوئے ہوں ساتھ ہی ایک قومی حکومت بھی بنائی جائے جو اس پارلیمنٹ کو جوابدہ ہو۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح انڈونیشیا والوں میں قومی شعور بڑھ جائے گا اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ انڈونیشیا کے دفاع کی کوشش کریں گے، جس سے ملک کی دفاعی حیثیت بہت مضبوط ہو جائے گی کیونکہ جب کسی قوم میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں دبا سکتی۔ انڈونیشیا میں جگہ جگہ اس جائز مطالبہ کی تائید و حمایت کی گئی۔ خاص کر نوجوانوں نے بڑے پُر جوش طریقہ پر

اس کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ اس وقت انڈونیشیا کا نوجوان طبقہ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور قومی ترقی کے لئے متحد ہو کر کام کر رہا تھا۔ ڈچ حکومت نے نازک حالات کو سوجھ بوجھ کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور انڈونیشیا کے اس متفقہ مطالبہ کو نامنظور کر دیا۔

۱۰ مئی ۱۹۴۷ء کو جرمن فوج نے ڈچ نازیوں کی مدد سے ہالینڈ پر حملہ کیا اور ڈچ حکومت اس حملہ کی تاب نہ لاسکی اور اس نے بھاگ کر انگلستان میں پناہ لی۔ ہالینڈ کی اس شکست کے بعد خود بخود انڈونیشیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ قاعدہ کے مطابق اب انڈونیشیا ایک آزاد ملک تھا، کیونکہ ہالینڈ کی بادشاہت ختم ہو چکی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ حکومت کے سارے اختیارات گورنر جنرل کے ہاتھ میں آ گئے اور اب وہ ملکہ ہالینڈ کی طرف سے انڈونیشیا کا واحد مختار تھا۔

اس بحرانی دور میں بھی انڈونیشیا کی اندرونی حکومت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی صرف ڈچ حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جب ہالینڈ آزاد ہو جائے گا تو انڈونیشیا کی آئینی تبدیلی کے مسئلہ پر غور کیا جائے گا، اس مضحکہ خیز وعدے کا انڈونیشیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان کا ”خود مختار حکومت“ کا مطالبہ روز بروز زور پکڑتا گیا۔

پرل ہاربر کے حملہ کے بعد لندن میں ملکہ ہالینڈ نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اسی دن انڈونیشیا کے گورنر جنرل نے بھی اسی قسم کا اعلان کیا۔ گویا اب انڈونیشیا کو بھی اس کے باشندوں کی مرضی معلوم کئے بغیر لڑائی میں دھکسل دیا گیا۔ انڈونیشیا والے پہلے ہی سے نازیت اور فطائیت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو خطرے کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اب جو بحر الکاہل میں جمہوریت کے خلاف بھرپور لڑائی چھڑی تو ان کے خطرات اور بڑھے کیونکہ اس وقت لڑائی ان کے سر پر آگئی تھی۔ جب جاپانی فوجیں انڈونیشیا پر بڑھیں اس وقت

انڈونیشیا کے بے تاج بادشاہ ڈاکٹر سوکارنو، سمাত্রا، میں قید تھے، ڈچوں سے کہا گیا کہ ایسے موقع پر ڈاکٹر سوکارنو کو فوراً چھوڑ دیا جائے، تاکہ وہ پوری قوم کو جاپانیوں کے خلاف تیار کر سکیں، اور جاپانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاسکے، لیکن ڈچوں کے کان پر جوں نہیں رہی۔ اور ڈاکٹر سوکارنو جاپانیوں کی آند تک قید میں ہی رہے۔

۱۹ دسمبر ۱۹۴۵ء کو جاپانیوں نے بورنیو کے علاقے ہرمباری کی۔ اس کے بعد کئی جگہ خوفناک جنگ ہوئی، انڈونیشیوں نے بڑی بیماری کے ساتھ جاپانیوں کا مقابلہ کیا اور زبردست خونریزی ہوئی لیکن جاپانی اپنی فوجی اکثریت اور بڑی طاقت کی وجہ سے غالب آئے اور پائے انڈونیشیا پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اس پر بھی انڈونیشیوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ان کے دلوں میں آزادی کا جذبہ اور بھڑک اٹھا، وہ اب بھی جاپانی شہنشاہیت کے خلاف لڑنے کو تیار تھے۔

جاپانیوں کو انڈونیشیا کی قومی تحریک کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا اسی لئے وہ انڈونیشیا کا اندرونی انتظام انڈونیشیوں کو سپرد کرنے پر تیار ہو گئے۔ اور ایک عارضی حکومت بنادی گئی دراصل اس وقت جاپانی یہ چاہتے تھے کہ اپنی جنگی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لئے انڈونیشیا کے قدرتی ذرائع سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہاں کے لوگوں سے اپنا کام لیں۔ اسی لئے انھوں نے انڈونیشیوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ انڈونیشیا کے دفاع کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن انڈونیشی جاپانیوں کے اس فریب میں آنے والے نہ تھے، وہ ڈچوں کی طرح جاپانچل کو بھی اپنی آزادی کا دشمن سمجھتے تھے، چنانچہ اب انھوں نے جاپانیوں کے چنگل سے آزاد ہونے کے لئے خفیہ تحریک شروع کر دی۔

۱۹۴۳ء میں ڈاکٹر سوکارنو نے گویلا فوج تیار کرنے کا کام شروع کیا اور جاپانیوں

کو بتایا کہ ہم اتحادی حلوں کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ انتظام کر رہے ہیں اس طرح ڈاکٹر سوکارا نے درپردہ جاپانیوں کے خلاف ایک زبردست انقلاب برپا کرنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ یوں ظاہرہ طور پر ڈاکٹر سوکارا نے جاپانیوں سے صرف اس لئے تعاون کر رکھا تھا کہ وہ آسانی سے ان کے خلاف تیاری کر لیں ورنہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جاپانیوں اور جپوں میں کوئی فرق نہیں۔

۱۹۴۵ء کے شروع میں جاپانیوں کا زوال شروع ہوا اور وہ ہر جگہ اتحادیوں کے مقابلہ میں پسپا ہونے لگے، جب انڈونیشیوں کو معلوم ہو گیا کہ جاپانی لڑائی ہار تے جا رہے ہیں تو انھوں نے کھلم کھلا جاپانیوں کو اپنے ملک سے نکلنے کی تحریک شروع کر دی، اور سینکڑوں نوجوان اپنے وطن کی آزادی کے لئے میدان میں آ گئے۔

آخر توقع سے پہلے ہی جاپانیوں کے خاتمہ کا دن آپہنچا۔ ۶ اگست ۱۹۴۵ء کو ہیرو شیم پر پہلا ایٹم بم پڑا، اور وہ بالکل بھسم ہو کر رہ گیا۔ دو دن بعد ناگاساکی بھی ایٹم بم کا شکار ہوا، اور اس کے بعد فوراً ہی روس نے بھی جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جاپان ان ناگہاں آفتوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس نے مجبور ہو کر ۵ اگست ۱۹۴۵ء کو اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور ہار مان لی۔ انڈونیشیوں نے وقت سے پورا فائدہ اٹھایا، ان کے لیڈروں نے قومی فوج کی مدد سے جگہ جگہ اپنا قبضہ جانے کی کوشش شروع کر دی، ان لوگوں نے بہت سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی چھین کر اپنے قبضہ میں کر لیا۔ دوسری طرف جاپانی افسروں کی انتہا سختی اور کھلی مخالفت کے باوجود انڈونیشیوں نے، ۱۷ اگست ۱۹۴۵ء کو انڈونیشیا کی آزاد جمہوریت کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر سوکارا نو جمہوریت کے پہلے صدر مقرر ہوئے، ساتھ ہی جمہوری اصولوں کے مطابق انڈونیشیا کے آئین کا ایک مسودہ بھی تیار کیا گیا۔



یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انڈونیشیا میں جمہوریت کا تصور کوئی نیا نہ تھا۔ انڈونیشیا میں صدیوں پہلے سے دیہات میں پنچائتی نظام چلا آ رہا تھا اور ہر علاقے کو کچھ نہ کچھ خود مختاری حاصل تھی، ان کی اقتصادی زندگی ادا و باہمی کے اصول پر مبنی تھی۔

جمہوریت کے اعلان کے فوراً ہی بعد ایک کانفرنس بلائی گئی، جس میں انڈونیشیا کی سب پارٹیوں کے لیڈر شریک ہوئے۔ اور ہر علاقے کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس کا جلسہ دو دن تک ہوتا رہا۔ کانفرنس میں یہ طے پایا کہ ایک قومی کمیٹی بنائی جائے جو انڈونیشیا کے سارے انتظام کی ذمہ دار ہو۔ گویا یہ ایک ایسی مجلس انتظامیہ بنی جسے ملک کا سارا کاروبار سونپ دیا گیا۔ قومی کمیٹی نے سب سے پہلے انڈونیشیوں کو ہدایت دی کہ وہ اتحادی فوجوں کو ان کا کام نٹانے میں مدد دیں، کیونکہ اسے امید تھی کہ جتنی جلدی جاپانیوں کو ہٹا کرنے اور اتحادی قیدیوں کو بچھڑانے کا کام پورا ہو جائے گا۔ اتحادی فوجیں انڈونیشیا سے چلی جائیں گی۔

۱۹ اگست ۱۹۴۵ء کو قومی کمیٹی کی طرف سے ڈاکٹر سلطان شہریار کو وزارت بنانے کا کام سپرد ہوا، اور انھوں نے ایک باقاعدہ متوازی حکومت قائم کر لی، یہی حکومت صحیح معنوں میں انڈونیشیا کی آزاد اور خود مختار حکومت تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب مارچ ۱۹۴۲ء میں درج انڈونیشیا جاپانیوں کو کلیتہاً سونپ کر الگ ہو گئے تو پھر انڈونیشیا پر ان کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ اب ہم نے جاپانیوں سے حکومت چھینی ہے اس لئے ہم خود اپنی قسمت کے مالک ہیں۔

لیکن درج اب بھی انڈونیشیا پر اپنا حق سمجھ رہے تھے، اور دوبارہ اپنی حکومت قائم کرنے کی فکر میں تھے۔ ساری دنیا میں ان کی اس حرکت کو بری نظروں سے دیکھا گیا، لیکن وہ اپنے سامراجی طریقوں سے باز نہیں آئے۔ وہ اس حقیقت سے بھی آنکھیں بند کئے ہوئے تھے کہ اب ساری دنیا کا رنگ بدل چکا ہے۔ دنیا کی ساری دہائی ہوئی قومیں ابھر چکی ہیں اور اب انھیں ڈنڈے

کے زور سے غلام نہیں بنایا جاسکتا۔

انڈونیشیوں کو پر جانے کے لئے ڈچ حکومت نے ۶ دسمبر ۱۹۴۷ء کو ایک نئی اسکیم پیش کی، جس میں مرکزی حکومت کو جمہوری اصولوں پر ترتیب دینے، نسلی فرق ختم کرنے اور انڈونیشیا کو ڈچ سلطنت میں برابر کا درجہ دینے کی تجویزیں رکھی گئی تھیں۔ لیکن ڈاکٹر سوکارنو نے ان تجویزوں کو یہ کہہ کر نا منظور کر دیا کہ ان میں کوئی نئی بات نہیں۔ اس کے بعد ڈچوں نے اپنے سامراج کے دوبارہ قیام کے لئے پوری طاقت سے کام لینا شروع کر دیا ان کی جگہ جگہ قوم پرستوں سے مکر ہوئی اور انڈونیشیا میں پھر ہتھیار بند لڑائی ہونے لگی۔

اتحادی فوجیں بھی اپنی غیر جانبداری کو نہ نبھاسکیں اور وہ بھی امن انتظام کے نام پر انڈونیشیوں کے خلاف کارروائی کرنے سے نہیں چوکیں، حالانکہ اتحادی فوجوں کے افسر اعلیٰ نے برطانوی فوجوں کے انڈونیشیا میں اترتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نہایت ایما بخاری سے اپنا کام پورا کریں گے اور اندرونی معاملات میں کوئی دخل نہ دیں گے لیکن فوراً اس اعلان میں کچھ اور لفظ بھی شامل کر لئے گئے جن کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت تک امن وامان کی ذمہ داری ان پر ہے جب تک ڈچوں کی حکومت پوری طرح انڈونیشیا پر دوبارہ تسلط نہ چالے۔

اسی کشمکش کے زمانے میں انڈونیشی جمہوریت کے نائب صدر ڈاکٹر عطا محمد نے ڈچوں کو نہایت مناسب مشورہ دیا کہ ان تمام جھگڑوں سے بچنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ڈچ انڈونیشیوں کی آزادی تسلیم کر لیں، اس کے بعد دونوں ملکوں میں تجارتی، اقتصادی اور دوسرے بڑے قسم کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انھیں ڈچوں سے کوئی ذاتی مخالفہ نہیں، وہ تو صرف اپنی آزادی چاہتے ہیں، ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے انھیں

ڈچوں سے ہر قسم کے تعلقات قائم رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن دوبارہ غلامی کے پھندے میں پھنسنے کو کسی طرح تیار نہیں، ان کا نعرہ ہے۔

”دوبارہ غلام بننے سے برباد ہو جانا بہتر ہے“

انڈونیشی جمہوریت کے صدر ڈاکٹر سوکارنو نے اتحادی قوموں سے بھی اپیل کی کہ وہ انڈونیشیا کے معاملہ میں دخل دیں اور دونوں ملکوں میں سمجھوتہ کرادیں، ان کا خیال تھا کہ اگر امریکہ، روس اور چین دلچسپی لیں اور بیچ میں پڑ کر جھگڑاٹھانے کی کوشش کریں تو آسانی سے سارے معاملات صاف ہو سکتے ہیں۔

کچھ عرصہ تک تو ڈچ اپنی ہٹ دہری پر ڈٹے رہے اور انڈونیشیا میں میدان کا رزار گرم رہا۔ انڈونیشی تو عزم کر ہی چکے تھے کہ کسی صورت میں بھی دوبارہ ڈچ راج قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لئے وہ ہر جگہ جان توڑ کر ڈچوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ وہ اپنے پیدائشی حق کے لئے لڑ رہے تھے، ان کا مطالبہ جائز تھا، ان کی آواز جگہ جگہ پہنچی، ساری دنیا اور خاص کر ایشیا میں ان کے مقاصد سے گہری ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اور ڈچوں کی جارحانہ کارروائیوں کی سخت مخالفت ہونے لگی۔

بالآخر ڈچوں کی بھی آنکھیں کھلیں اور انھوں نے سمجھ لیا کہ اب پرانا دور ختم ہو چکا ہے، اور زمانہ کی ہوا بدل گئی ہے، اب قوت کے زور پر کسی چھوٹی سے چھوٹی قوم کو بھی غلام نہیں رکھا جاسکتا، اس لئے انھوں نے انڈونیشی جمہوریت کو تسلیم کر لیا اور سمجھوتہ کی گفتگو شروع کر دی، پہلے تو انڈونیشیا کے لفٹیننٹ گورنر جنرل ڈاکٹر فان موک کے ذریعہ سمجھوتے کی بات چیت ہوتی رہی، لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، اس کے بعد ہالینڈ سے ایک کمیشن جنرل آیا اور انڈونیشی جمہوریت کے نمائندوں اور کمیشن کے ممبروں نے باقاعدہ گفت و شنید کے بعد

سمجھوتہ کا مسودہ تیار کر لیا۔ اسی سمجھوتہ کے مطابق ڈچ حکومت نے انڈونیشی جمہوریت کو باقاعدہ تسلیم کر لیا اور طے پایا کہ ڈچ ایسٹ انڈیز کے سب علاقوں کو ایک فیڈریشن کی صورت میں مجتمع کر دیا جائے اور اس فیڈریشن کا نام ہو ریاستہائے متحدہ انڈونیشیا۔ اس کے بعد ریاستہائے متحدہ انڈونیشیا اور ہالینڈ کی سلطنت کو ملا کر ایک یونین بنائی جائے۔ یہ یونین ۱۹۴۹ء تک قائم ہو جانی چاہئے۔ ریاستہائے متحدہ انڈونیشیا کا مشترک آئین بنانے کے لئے ایک نمائندہ اسمبلی کی تجویز بھی رکھی گئی، جس میں فیڈریشن کی سب ریاستوں کے منتخب کردہ نمائندے شامل ہوں۔ دفاع اور اہم بیرونی معاملات دونوں ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری میں دیئے گئے۔

## مولانا آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

### غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عنبرینر مجموعہ، یہ خطوط موصوف نے قلم احمد نگر کی قید کے زمانہ میں اپنے علمی محبوب خاص نواب صدیق ریاز جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے۔ اس مجموعے کے متعارف اتنا کہ دنیا کافی ہر کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے جمع فضل و کمال کی تالیف میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے ان خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے داغی پس منظر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔

سطر سطر موتیوں سے ٹکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش جدید ایڈیشن۔ چھ روپے۔

مکتبہ برہان دہلی قرول باغ

## اقبال و فسطائیت

از محترمہ حمیدہ سلطان صاحبہ

ڈاکٹر اقبال فلسفی اور شاعر ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ وہ شاعر فلسفی ہیں یا فلسفی شاعر۔ اقبال کے وجود میں قدرت نے اس انداز سے فلسفہ و شاعری کو سمو دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا ناممکن ہے۔ اقبال کی شاعری اور فلسفہ دونوں بلند ہیں۔ شاعری فلسفہ کی بدولت اور فلسفہ شاعری کی بنا پر۔

غالب اقبال | غالب کے بعد ہندوستان میں اقبال ہی ایسا شاعر ہوا جس کی حکیمانہ بصیرت نے ذرہ سے لیکر آفتاب تک کی ہر چھٹی اور کھلی حقیقت کا جائزہ لیا اس نے دل کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے گوشے گوشے کو ٹٹولا۔ اس کا طائر فکر زمین سے اُڑا اور بیک پرواز آسمانوں کی اس نورانی خلوت گاہ تک جا پہنچا جس کے قریب فرشتوں کو بھی پر مارنے کی مجال نہیں۔ یعنی جہاں باطن ظاہر ہے ان بلند لوں پر پہنچ کر اقبال نے کہا ہے

ستاروں سے آگے جاں اور بھی ہیں

غالب کی طرح اپنے وسیع خیالات کو عقلی جامہ پہنانے کے لئے اقبال کو بھی اردو کا دامن تنگ نظر آیا۔

اقبال کی شاعری کے تین دور | ڈاکٹر اقبال کا کلام تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن میں سے پہلا وہ ہے جس میں انھوں نے پرانے مذاق کی تقلید کے ساتھ ایک نئی وضع بھی قائم رکھی۔ دوسرے

حصے میں اس کی اہل طبیعت اور مذاق کی کرنیں بھڑکتی نظر آتی ہیں اور تیسرے دور میں اقبال کی پوری شخصیت سامنے آ جاتی ہے ان تینوں حصوں کی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔

شروع کے کلام میں بعض رجحانات ایسے بھی ہیں جو آخر تک اقبال کے کلام کی خصوصیت رہے اور آخری دور میں بعض جگہ ایسا انداز بھی اس مفکر شاعر نے اختیار کیا جس کا قیاس بھی اس کی اوائل عمری کا کلام پڑھ کر نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یہ بات صاف ہے کہ پہلا دور تجرباتی تھا جب شاعر کا طائر فکر پر تول رہا تھا اور مختلف میدانوں میں اس کا دابہ نہ ٹھیل گا مزن تھا۔ یہی زمانہ ہے جب ہندوستان کی پست حالت دیکھ کر اقبال کے دل میں درد اٹھا اس درد کی پہلی کسک سے "ترانہ ہندی"، "تصویر درد"، "یہاں سوال" جیسی دلکش نظمیں شاعر نے لکھیں اور یہ دلی تڑپ بعد میں "شکوہ" میں پورے شباب پر نظر آئی۔ لیکن ادبی نقطہ نگاہ سے اس دور کی بہترین نظمیں "حقیقتِ حق" اور "اختر صبح" ہیں نظم کا یہ دلربا طرزِ تخیل کی یہ نازک گلکاریاں غالب کے بعد اقبال کو قدرت نے پوری فیاضی سے عطا کی تھیں اور اس وقت بھی جب اس کا دماغ مذہب و فلسفہ کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا اس کا شاعرانہ دل، دلا وزیر اچھوتے تخیل کے نت نئے کرشمے دکھا رہا تھا۔

اقبال کے کلام کا دوسرا دور جذبہٴ دینی کی بیداری سے شروع ہوتا ہے یہ وہ زمانہ تھا، جب شاعر تعلیم کے سلسلے میں یورپ گیا تاریخ و فلسفہ کے مطالعہ اور دنیا کے مشاہدے نے اقبال کو شخصی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر کے وہ طریقے بتائے جنہیں معلوم کرنے کی اس کو پہلے آرزو تھی مغربی ممالک کی سیاحت اور وہاں کے مفکرینِ مدبرین سے تبادلہٴ خیالات کرنے کے بعد اسلامی دنیا کی ہستی اور بچاؤ کی دیکھ کر اقبال کے حساس دل پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس چوٹ کے اثر سے وہ تھلا گیا اس نے بتیوار ہر گیار گاہ الہی میں شکوہ کیا "شمع اور شاعر" "مختصریہ" "طلوع اسلام"

اقبال کی اصلاح کی چوٹ کی آہیں ہیں۔

جیسے جیسے شاعر کا ذہن خودی اور بے خودی کے فلسفے میں ڈوبتا گیا وہ ایک نئی زبان کی ضرورت محسوس کرتا گیا آخر کار فارسی میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ مثنوی اسرار و موز۔  
پیام مشرق، ”پس جبہ باید کرد اسے اقوام شرق“ میں اقبال نے شخصیت کی تعمیر کے تمام گر بتائے ہیں لیکن فارسی ہوا اردو اپنے تمام کلام میں سیاسی اور معاشرتی مسائل پر اس نے زیادہ توجہ دی۔ اقبال نے ان مسائل کا جو حل بتایا ہے اس کے پیش نظر اقبال کو فسطائی شاعر کہنا اس پر پرے درجہ کا ظلم ہے۔ اس کی کئی نظموں میں سرمایہ داری اور ملوکیت مٹانے کی خواہش اور کسان و مزدوروں کو ظلم سے بچانے کی تہا ہے لیکن اس کی انقلاب پسندی کسی سر پھرے ٹولہ کی بگو اس نہیں ہے نہ اقبال کا پاکیزہ دل روس کی سوشلزم سے متاثر تھا وہ تو اس مساوات اور اخوت کا حامی تھا جس کی تعلیم اب سے تیرہ سو سال قبل ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ جس کی نظیر اس متمدن زمانے میں شرق سے تاغرب نہیں مل سکتی۔

اقبال نے جس خیال کو لیکر شعر کا جامہ پہنا یلہ قرآن پاک تعلیم تھی اشتراکی تصورات نہ تھے۔ اقبال اپنی انقلابی اسپرٹ کے لحاظ سے ایک حد کے اندر رہتا ہے یہ دھوکا چند مسلمان نقادوں کو اس لئے ہوا کہ ان سب نے نہ تو اصل اسلام کو سمجھا ہے اور نہ اقبال کی اصل شاعرانہ عظمت کا ہی جائزہ لیا ہے حالانکہ وہ انسان کی انفرادیت اور خود مختاری کا سب سے بڑا علمبردار ہے کہتا ہے۔

فطرت کو خود کے روپر و کر	تسخیر مقام رنگ و بو کر
تاروں کی فضا ہے بیکراد	تو بھی یہ مقام آرزو کر
بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت	جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر

اقبال کا یہ شعر اس کی اہل دینی سہمٹ کو پوری طرح واضح کرتا ہے۔

یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر

یہ ناداں گوئے سجدے میں جب وقت قیام آیا

اس شعر میں جدوجہد عمل ہے جو پیغام ہے جو بخشی ہے کیا یہ وہ نہیں ہے؟ کہ اقبال

مسلمانوں کو محض نمازوں تک محدود رکھنا نہیں چاہتا بلکہ وہ اسی استقامت اسی روح جہاد

کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اسلام کی اہل روح ہے، اس کی انقلابی روح کا ہی اعجاز ہے

جو وہ بے ساختہ کہتا ہے۔

تھا ارنی گو کلیم، میں ارنی گو نہیں اس کو تقاضہ روا مجھ پہ تقاضہ حرام

انسان کو اپنی عظمت اپنی بلندی کا اندازہ اس بلند فکر شاعر کے کلام میں ملتا ہے۔

عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام یہ کہکشاں یہ ستارے یہ نیلگوں فلاک

قدم قدم پر اقبال انسان کو ہر دم سے آزادی دلانے کی کوشش کرتا ہے۔

پیری میں فقیری میں شاہی میں غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا بے جرات رندانہ

مکمل خود مختاری براہ راست عمل کامل انسانی شرف و مجد اور بجلی کی طرح چمکتی ہوئی

جدوجہد ہی تعلیم اقبال کی شاعری کا وہ مخصوص فرض منصبی ہے جو کسی دوسرے شاعر کے کلام

میں ابھی تک نہیں ملتی۔

دہی جہاں ہر نرجس کو تو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تری نگاہ میں

اقبال کو ہندوستان کی آزادی اور آبرو کا اتنا ہی خیال تھا جتنا کہ اتحاد کے بڑے سے بڑے

علمبرداروں کو مسلمانوں کو غیرت دلانے بیدار کرنے اور خودی کا جام پلانے سے اس کا اہل مقصد

یہ تھا کہ وہ اپنی اور اپنے دیس والوں کی فکر میں ہندوستان کو آزاد کریں اور اسکو افلاس و نکبت



نجات دلائیں۔ اقبال نے اپنے مذہب اور اپنی ملت کی خاطر قومیت کی مخالفت کی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ قومیت کا تصور کچھ ایسی فضا بنا دیتا ہے جس میں شاعری تو کیسا انسانیت بھی نہیں پنپ سکتی تو میں ہنسی ہیں ایثار و خدمت صداقت کے بھرپور جذبوں سے عدل و انصاف و رواداری اور انسانیت کی قدر پہچاننے سے اس کے لئے دلیوی کی ضرورت ہے نہ نعروں کی ہم میں کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو ظاہری ڈھونگ بیکار رہے۔ دنیا میں اقبال نے اپنے کلام کی بدولت شہرت پائی لیکن اس کی با عظمت شخصیت کا بھروسہ صرف ایک شعر کہنے کی صلاحیت پر نہ تھا وہ اتنا بڑا مفکر اتنا فلسفی اور ایسا شجر عالم تھا کہ مشرق و مغرب میں شاید ہی کوئی اس جیسا جامع صفات انسان اب پیدا ہو سکے، اقبال کا مطالعہ اتنا وسیع اور متاثرہ ایسا عمیق تھا کہ شاعری اور فلسفہ دونوں مل کر بھی اس کا حوصلہ پورا نہ کر سکے وہ بذات خود ایک پورے ادارے کی حیثیت رکھتا تھا ایک جانب اس کا دماغ مشہور جرمن مفکر ٹیٹس کی بہت متاثر تھا تو دوسری جانب مولانا رام کے فلسفہ کا والہانہ رنگ اقبال کو اپنے میں جذب کر چکا تھا اس لئے وہ جو کچھ بھی کہتا تھا اس میں حکمت و فلسفہ شعر و ادب کا بہترین امتزاج ہوتا تھا اور اس کی بتائی ہوئی راہ صراطِ مستقیم کی حیثیت رکھتی تھی۔ اقبال کی تصانیف میں شاہین کا فقیر و درویش ہونا، زردشت کے وعظ سے بہت قریب ہے جس میں وہ اپنے کو ہستانی نشیمن کو اس لئے پسند کرتا ہے کہ وہاں سے عقاب اور ستاروں کی ہمائی لگی نصیب ہے۔

سیاسی افکار اور نصب العین کا جہاں تک تعلق ہے اقبال کی سیاست کے کئی پہلو تھے ایک طرف تو وہ اور بلند پایہ مفکرین و مصلحین کی طرح تمام نوبہ انسان کی بہتری کے متعلق سوچتا تھا محض مخصوص گروہوں کے متعلق سوچنا اعلیٰ سیاست دانوں کا کام ہے اعلیٰ درجے کا شاعر یا مفکر مخصوص گروہوں پر ہی اپنی توجہ نہیں دیتا اقبال کی طرح جرمنی کا سب سے بڑا شاعر گوٹے ہے

جس کا زمانہ چوٹی کا نہایت پُر آشوب زمانہ تھا جبکہ نپولین نہ صرف جرمنی کو بلکہ تمام یورپ کو تباہ و برباد کر رہا تھا گوئیے اس تمام ہنگامہ سے کچھ ایسا بے تعلق رہا کہ بعض نقادوں نے کہا کہ اس میں جذبہ حب الوطنی بالکل نہ تھا اقبال کے متعلق بھی صورتِ حال اسی قسم کی ہے۔ اس درد مند دل رکھنے والے شاعر نے شروع میں حب وطنی کے عام جذبات کے ماتحت ایسی پُر جو ششِ نظمیں لکھیں جن سے بہتر آج تک بلور کوئی شاعر نہیں لکھ سکا لیکن اس دور کے بعد اقبال کی دور میں نظروں سے بے تعلق تو نہیں ہاں بلند ہو گئی اور وہ قرآن حکیم کے اس نعتیہ پر آ کر ٹھہر گئی کہ کسی قوم میں حقیقی طور پر تغیر جب ہی ہو سکتا ہے جب اس قوم کے لوگوں میں تغیر پیدا ہو جائے۔ سیاست داں کی نظر صرف ظاہر پر پڑتی ہے اور وہ صرف ظاہری اصلاح کر سکتا ہے لیکن ایک مصلح کی نظر اس سیاست پر پڑتی ہے اور سیاست داں کے مقابلے میں بہت گہری اور دور رس ہوتی ہے۔ سیاست داں محض ابنِ الوقت ہوتا ہے اور معاملات کی گتھیاں جیسے جیسے پیدا ہوتی ہیں ان کو سلجھانے کے لئے قاعدے قانون بناتا رہتا ہے جن کی تہ میں کوئی پائیدار حقیقت نہیں ہوتی اس لئے ہمارا مفکر شاعر اپنے اہل وطن کے دلوں میں ایسے جذبات پیدا کرنا چاہتا تھا جس میں محض یورپ کی قوم پرستی کی سجا تقلید نہ ہو بلکہ عدل و انصاف کا راستہ صالحانہ جدوجہد سے سب کے لئے کھل جائے۔ وطن کی صحیح محبت اقبال کے دل میں آخر دم تک موجود رہی اور وہ اس کو ایک فطری جذبہ خیال کرتا تھا۔ اپنی آخر عمر کی فاری نظموں میں جہاں کہیں وہ ہندوستان کا ذکر کرتا ہے اس کے بیان میں بڑا درد سوز و گداز ہوتا ہے وہ ہر قسم کی غلامی سے بیزار تھا اور اپنے وطن کو نہ صرف سیاسی بلکہ اقتصادی، عقلی، مذہبی اور اخلاقی غلامی سے بھی آزاد دیکھنا چاہتا تھا۔ اقبال کی پوری شاعری اسی تخیل کی آئینہ دار ہے۔ اس شاعر نے اسلام کا وہی اصلی خاکہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے جو رنگ و نسل اور خون کے امتیاز کی وجہ سے کسی

قوم یا شخص کو بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھتا اقبال اس بیسویں صدی کے مسلمان میں بھی بلال کی روح علی کی شجاعت، عثمان کی حیا، عمر کا تدبر اور ابو بکر کی صداقت دیکھنی چاہتا تھا۔ یہ چاہنا کیا بُرا چاہنا تھا؟ اس کے نزدیک انسان میں قوتِ مشاہدہ کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر اس کی انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی اس نے اپنے کلام میں جا بجا اس صفت کے حصول پر زور دیا ہے۔ پیامِ مشرق میں جہاں آدم کی پیدائش کا ذکر ہے وہاں پہلے شعر کا یہ مصرعہ اقبال کے خیال کو پورے طور پر واضح کرتا ہے۔

حسن لرزید کہ صاحبِ نظر ہے پیدائش

اس میں یہ اشارہ ہے کہ خود نگہ ہونا ہر انسان کے لئے لازمی ہے۔ اقبال صرف ہندوستانی ہی نہیں مسلمان بھی تھا۔ اسی نقطہ نظر سے وہ تمام ہندوستانی مسلمانوں کا نایندہ بھی تھا جہاں تک سیاست کا تعلق گروہوں کی اصلاح و ارتقاء سے ہے وہ جس طرح ہندوستان کی آزادی اور اس کے لئے اعلیٰ درجے کے اقتدار کا آرزو مند تھا اسی طرح وہ تمام اسلامی دنیا کی آزادی اور اس کی ترقی کا متمنی تھا۔ ہندوستان کے بعض غیر مسلم حضرات مسلمان کی اس فطرت سے آشنا نہیں ہیں چنانچہ جب کوئی مسلمان ہندوستان سے باہر کی اسلامی دنیا کے متعلق دلچسپی یا جوش اور جذبے کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہندوستان کو اپنا وطن نہیں سمجھتے اور وطن پرست یا قوم پرست بھی نہیں ہیں ہر صحیح الفطرت مسلمان ہندوستان کی ہستی، جہالت، غلامی سے اتنا ہی دلگیر ہے جتنا کہ اور کوئی غیر مسلم ہندوستان کی عزت کے لئے، ہر ہندوستانی کے لئے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہندوستان کی عزت اس کی اپنی عزت ہے، ہندوستانی مسلمان کا وجود مادرِ ہندوستان کی خاک سے اُبھر رہا ہے اور اس میں وہ پیوند ہو جائے گا لیکن اسلام نے ایک مسلمان کو ایک ایسی برادری کا بھی رکن بنا دیا ہے جو جغرافیائی حدود سے ماورزی ہے مراکش اور چین کے مسلمان کی سیاسی اور تمدنی کش مکش کے ساتھ بھی اس کے دل کو وہی رابطہ ہے جو خود اپنے وطن کی جدوجہد سے ہے مسلمان کی وسعتِ قلب

میں وطن کے لئے ایک نہایت عزیز مقام موجود ہے لیکن وطن سے علاوہ عالمگیر اسلامی برادری کو بھی وہ اپنے دل سے الگ نہیں کر سکتا۔

اقبال نے شہنشاہیت، سرمایہ داری اور جاگیر داری کو اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف قرار دیا ہے غلامی و محکومی کو انسان کے لئے ہلک بتایا، جمہوریت، اخوت، مساوات اور آزادی کی بنیاد پر انسانی سماج کی تعمیر کا مشورہ دیا اس وجہ سے اقبال کا کلام حیات و عمل کا ایک زندہ جاوید پیام بن گیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سماج جو اقبال کا نصب العین تھا اشتراکی نصب العین سے ملتا جلتا ہے لیکن درحقیقت وہ اشتراکیت سے بہت بلند اور اسلامی تصورات کا صحیح عکس ہے جہاں اس مفکر شاعر نے ہندوستان کے مسئلہ آزادی کا حل ۱۹۳۲ء میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کو ان مخصوص علاقوں میں اپنی آزاد حکومت قائم کرنے کا حق ملے وہاں خدا کی جانب سے فرشتوں کو یہ انقلابی پیغام بھی دیا۔

انھومری دنیا کے غریبوں کو جگادو کاخ امراء کے درو دیوار ہلا دو  
آج ہم اقبال کے مبارک خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جبر و ظلم شہنشاہیت استبداد کی طاقتیں ہر ملک میں زوال پذیر ہیں ہر جگہ عوام منظم و متحد ہو کر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جمہوریت کا پرچم ہر ملک میں بلند ہو رہا ہے اور وہ دن اب دور نہیں جس کی پیشین گوئی ڈاکٹر اقبال نے اپنے ان اشعار میں کی ہے۔

فروغِ خاکیاں از نور بیل افروز شود روزے

زیں از کوکب تقدیر یا اگر دہل شود روزے

جہازِ ماکہ اورا پر درشش کردند طوفا نہا

ز گردابِ سپہر نیلگوں بیروں شود روزے

## تبصرے

سفرنامہ اندرنام مخلص | از جناب ڈاکٹر سید اظہر علی صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی (کینٹب) صدر شعبہ عربی فارسی و اردو دہلی یونیورسٹی تقبیط کلاں ضخامت ۲۰ صفحات ٹائپ باریک مگر روشن قیمت جلد چھ روپے۔

محمد شاہ کا زمانہ سلطنت کے انتہائی زوال کا زمانہ ہے لیکن اس دور میں بھی کچھ ایسے ارباب علم ادب تھے جن کے دم سے گزشتہ زمانہ کی کلچرل روایات قائم تھیں۔ انھیں لوگوں میں سے ایک اندرنام مخلص بھی تھا۔ یہ قوم کا کھتری اور اہل باشندہ یا لکھوٹ کے ایک مقام سودرہہ کا تھا۔ علم و فضل کے لحاظ سے اسے اپنے معاصرین میں ایک مرتبہ خاص حاصل ہے۔ دو دوسرے کاروں کا دلیل ہونے کے باوجود تصنیف و تالیف اور شعر گوئی کا مشغلہ بھی جاری رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دیوان کے علاوہ نثر میں بھی چند مفید اور دلچسپ تاریخی اور ادبی تصنیفات بہ طور یادگار چھوڑی۔ انھیں تصنیفات میں اس کا ایک سفرنامہ ہے جس میں اس نے روزنامہ کی شکل میں اپنے اُس سفر کا حال بڑے دلچسپ پیرایہ میں لکھا ہے جو اس نے نواب سید علی محمد خان بہادر کی معیت میں دہلی کا کیا تھا۔ یہ سفرنامہ محض روایت سفر نہیں بلکہ اُس میں اُس عہد کے سیاسی سماجی اور اقتصادی حالات کے متعلق ایسی قابل قدر معلومات ملتی ہیں جو تاریخ کی کسی دوسری کتاب میں نظر نہیں آتی۔ خوش قسمتی سے اس سفرنامہ کا ایک نسخہ خود مخلص کے ہاتھ کا لکھا ہوا کتب خانہ عالیہ رامپور میں محفوظ تھا۔ زیر تبصرہ کتاب یہ وہی نسخہ ہے جس کو جناب ڈاکٹر سید اظہر علی صاحب نے بڑی قابلیت و لیاقت اور عمدگی و خوش اسلوبی کے ساتھ مرتب و مہذب کیا اور سرکار عالیہ رامپور کی طرف سے شائع کیا گیا۔ علاوہ اہل سفرنامہ کے جس کو آج کل کے جدید مغربی طریقہ کے مطابق اوٹ کیا گیا ہے۔ شروع میں ایک سو چالیس صفحات کا ایک طویل

اور نہایت فاضلانہ و محققانہ مقدمہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے مخلص کے خاندانی حالات، ذاتی صفات و کمالات اور ادبی و شعری امتیازات و تصنیفات پر ناقدانہ گفتگو کرنے کے بعد سفرنامہ کا وسعت نظر اور وقت نگاہ سے جائزہ لیا ہے اور اس سلسلہ میں سفرنامہ میں جو مخصوص اصطلاحات آئی ہیں ان پر بڑے مفید اور معلومات افزا نوٹ لکھے ہیں اور ساتھ ہی سفرنامہ کی زبان اور اس کے بعض مندرجات پر کلام کیا ہے۔

اصل سفرنامہ کے علاوہ کتاب کا مقدمہ اور سفرنامہ کے حواشی عام اربابِ ذوق کے لئے عموماً اور تاریخ کے طلباء کے لئے خصوصاً نہایت مفید اور بہت قابل قدر ہیں۔ پھر مقدمہ کی زبان بھی ایسی شیریں اور سلی ہے کہ پڑھ کر آزاد کے طرز نگارش کا لطف آنے لگتا ہے۔

اس موقع پر غالباً یہ عرض کرنا بہ عمل نہ ہوگا کہ بعض فارسی تاریخوں میں "الیہ" حال کے معنی میں عام طور پر استعمال ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صفحہ ۶۹ پر اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے؟ اس کی نسبت نہیں کیا جاتا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس سلسلہ میں ہماری رائے یہ ہے کہ دراصل الیہ حالیہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے جیسے فارسی میں طلایہ جو پہلا لفظ کے معنی میں مشتمل ہوتا ہے درحقیقت عربی لفظ طلیعہ کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ حالیہ سے آلیہ بنا اور پھر لوگوں نے اس کو ہار مجبوراً محکم الیہ پر ضائع کر دیا اور وہ ہی چل پڑا یہ صرف ہمارا قیاس ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے سفرنامہ کی مشہور شخصیت نواب سید علی محمد خاں بہادر کے حالات و سوانح بڑی تفصیل سے لکھے ہیں لیکن اگر اس کی بھی تحقیق ہو جاتی تو بہتر ہوتا کہ نواب مرحوم کو اور ان کی اولاد کو سید کہنے کی وجہ کیا ہے داؤد خاں نے اس پر کچھ جس جگہ لیا اور جس حالت میں لیا اس کے پیش نظر اس کی تحقیق اور بھی ضروری ہو جاتی ہو بہر حال ہم ڈاکٹر صاحب کو ان کے اس فاضلانہ علمی کا نامہ پر اور سرکار عالیہ علامہ کو اس معارف پروردی و علم نوانی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کتاب خانہ عالیہ رامپور کے اور نواب و پیشوا منظور خاں بھی اسی طرح غائب

آئینہ

ندوة المصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مرتب  
سعید احمد بک آبادی

# مطبوعات ندوۃ الدین لمصنفین دہلی

۱۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت۔ جدید ایڈیشن جس میں حک و فک کے بعد ضروری اضافے کئے گئے ہیں۔ ستر مجلد للعمر بنایا گیا ہے۔ قیمت پھر مجلد پھر

۲۔ تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام۔ اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت علی مجلد پھر

۳۔ سوشلزم کی بنیادی حقیقت۔ اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ۔ ستر مجلد للعمر

۴۔ ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ ہر شیعہ۔ نبی عربی صلعم۔ تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں پیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے جدید ایڈیشن جس میں

۵۔ اخلاق نبوی کے اہم باب کا اضافہ ہے۔ پھر فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کا زمرہ مرتب کیا گیا ہر اس موضوع پر اپنے رنگ کی بے مثل کتاب۔ علی مجلد پھر

۶۔ غلامان اسلام۔ اشی سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان جدید ایڈیشن۔ قیمت پھر مجلد پھر

۷۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق۔ علم الاخلاق پر ایک مبوط محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جس میں حک و فک کے بعد ضروری اضافے کئے گئے ہیں اور مضامین کی ترتیب کو زیادہ دلنشین بنایا گیا ہے۔ قیمت پھر مجلد پھر

۸۔ قصص القرآن حصہ اول۔ جدید ایڈیشن حضرت آ سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک پھر مجلد پھر

۹۔ وحی الہی۔ مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب۔ علی مجلد پھر

۱۰۔ بین الاقوامی سیاسی معلومات۔ یہ کتاب ہر لائبریری میں رہنے کے لائق ہے جدید ایڈیشن جس میں نہایت اہم تازہ ترین آء کئے گئے ہیں حجم پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے اور شیعہ مک کی تمام بین الاقوامی معلومات آگئی ہیں۔ پانچ روپے۔

۱۱۔ تاریخ انقلاب روس۔ ٹراٹسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ جدید ایڈیشن دو روپے

۱۲۔ قصص القرآن حصہ دوم۔ حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ کے حالات تک۔ ستر مجلد للعمر

۱۳۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ تیسرا ایڈیشن للعمر مجلد پھر

۱۴۔ مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ جدید ایڈیشن للعمر مجلد پھر



# برہان

شمارہ (۲)

جلد نوزدہم

---

اگست ۱۹۲۷ء مطابق رمضان المبارک ۱۳۶۶ھ

---

## فہرست مضامین

۶۶	سعید احمد	۱۔ نظرات
۶۹	جناب میرونی اللہ صاحب ایڈوکیٹ ایسٹ آباد	۲۔ ادیب پیشادری
۹۳	جناب ڈاکٹر عبداللہ صاحب چغتائی	۳۔ سندباد
۹۹	جناب مولوی ابوصالح صاحب اعظمی	۴۔ دنیا کے تین جاہلی تمدن
۱۱۵	جناب خواجہ محمد علی صاحب رحمانی	۵۔ عوالم غمساور مراتب وجود
۱۲۳	م - ح	۶۔ تبصرے

# نظرات

جس تاریخ کو برہان کا یہ پرچہ اپنی مقررہ تاریخ اشاعت کے مطابق شائع ہونا چاہئے۔ وہ ہی تاریخ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے۔ یہی وہ تاریخ ہوگی جبکہ ہندوستان انڈیا اور پاکستان کے دو علاقوں میں بٹ کر ڈھائی سو سال کے بعد اپنے معاملات میں خواہ وہ اندرونی ہوں یا خارجی مختار مطلق ہوگا۔ اس خوشی میں ہونے والوں جگہوں پر قومی جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اور مختلف طریقوں سے اظہارِ مسرت کے جشنِ آزادی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائیگی۔ یہ سب کچھ ہوگا اور ہو رہا ہوگا۔ لیکن ایک حقیقت ہندوستان کو سچ بھی یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ کیا یہی وہ آزادی ہے جو ہم لوگوں کو محبوب و مطلوب تھی، کیا یہی وہ حریت و استقلال کی ناظرہ خوش جمال ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے ہندوستان کی رگ و پے میں اضطراب و بے چینی کی بجلیاں دوڑ رہی تھیں۔ پھر کیا یہی وہ ہماری متاعِ گم گشتہ ہے جس کو واپس لینے کی حسرت و آرزو میں ایک طرف سراج الدولہ اور شیونے جامِ شہادت نوش کیا اور دوسری جانب حضرت سید احمد صاحب شہید اور ان کے رفقاء کرام کی جماعتِ حقہ نے خرقہ پوشی کے ساتھ شمشیر زنی کا ایسا کمال دکھایا کہ سرزمینِ بالاکوٹ کا ذرہ ذرہ آج بھی زبانِ حال سے اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر دراصل یہ وہی آزادی ہے جس کا خواب حضرت شیخ الہند، انصاری، اجل خاں، محمد علی، موتی لال نہرو اور سی آر دت وغیرہم نے دیکھا تھا تو پھر یہ کیا ہے کہ ملک اس آزادی کا استقبال فوجوں کے پہروں، سپاہیوں کی سنگینوں اور فوجی قوانین کی ہلاکت انگیزیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ عالم میں غلغلہ مچا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر سنا پنا قبضہ اٹھایا۔ لیکن خود ہمارا حال یہ ہے کہ نہ زندگی مامون ہے، نہ مال اور آبرو محفوظ ہے۔ کہیں ہندو مسلمان سے ہما اور ڈرا ہوا ہے اور کسی جگہ مسلمان ہندوؤں کے ڈر سے

رزہ براندام ہیں۔ پھر ہندو ہندو میں بھوٹ ہے۔ ہاں سبھا کانگریس کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مسلمان مسلمان سے نبڑاؤ نہیں ہے، پنجابی سندھی سے اور سندھی پنجابی سے اور سرحد کا پٹھان ان دونوں سے کھٹکا ہوا ہے اور سیاست کے میدان میں آگے چل کر ایک دوسرے سے داؤ پیچ کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ان اختلافات اور تعصبات کے علاوہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ عوام روز بروز تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ارباب سیاست کو بڑے اور اونچے درجے کے معاملات نمٹانے سے ہی فرصت نہیں کہ وہ عوام کی پریشانی اور مصیبت کا جائزہ لے سکیں۔ ملک میں انداز کا کال ہے۔ ہر چیز گراں سے گراں تر ہوتی جا رہی ہے۔ چور بازار علی الاعلان اور کھلم کھلا چل رہا ہے۔ ہر محکمہ میں رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔ اخلاق اس درجہ گر گئے ہیں کہ انسان انسان نہیں رہا۔ بھڑیا اور خونخوار درندہ بن گیا ہے۔ خدا پرستی کا صرف نام ہی نام ہے۔ امانت اور دیانت صرف کاغذوں میں نظر آسکتے ہیں۔ عمل میں ان کا نہیں وجود نہیں۔

پھر اس وقت جبکہ حشر آزادی کے شادیاں بچ رہے ہیں، ہمیں بے ساختہ بنگال و بہار سرحد و پنجاب، احمد آباد و ممبئی اور دوسرے مقامات کے ان لاکھوں انسانوں کی بھی یاد آ رہی ہے جو فرقہ وارانہ سیاست کا شکار ہو کر مر گئے اور یا گھر سے بے گھر ہو کر آج بھی خانہ بربادی و بے سروسامانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں!

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ اب قید و بند کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں اور آزادی کا دور ٹھہر رہا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آزادی فی نفسہ کوئی قابلِ قدر چیز نہیں ہے۔ اگر اس کو صحیح اور درست طریقہ پر استعمال نہ کیا جاسکے۔ تاریخ میں کیسے کیسے بہادر اور زبرد آزما بادشاہ گذرے ہیں جنہوں نے ملک کے ملک فتح کئے لیکن ان پر حکومت نہ کر سکے۔ ملک فتح کرنے کے لئے بہادری، عہد انگلی اور عزم و ارادہ کی مضبوطی ہی درکار ہیں۔ لیکن حکومت چلانے کے لئے کمال

عقل و غرزاگلی، دہراندیشی مصلحت شناسی، اور عوام و خواص کے جذبات کا ادراک و شعور، فکر و عمل کا توازن۔ پھر ان سب سے اہم اور مقدم یہ کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور صفائی، عدل و انصاف اور دیانت و راست بازی یہ سب اوصاف ضروری ہیں۔ پس آج جشن آزادی مناتمے ہوئے انڈیا اور پاکستان دونوں حکومتوں کے اربابِ حل و عقد کو بارگاہِ خداوندی میں عہد و پیمان کرنا چاہئے کہ اب وہ کسی طرح ماضی کے دلخراش واقعات کا اعادہ نہ ہونے دیں گے۔ دونوں حکومتوں کا مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہے اس لئے دونوں ایک دوسرے کی حلیف اور مددگار بن کر رہیں گی۔ کیونکہ اساتذہ اسی پر دونوں کی خوشحالی اور حقیقی امن و عافیت کا دارومدار ہے۔ اب تک ہم نے حقائقِ مبنی سے کہیں زیادہ جذبات پرستی سے کام لیا ہے احساس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آزادی بھیانک اور ڈراؤنی شکل میں نظر آرہی ہے لیکن اب ہم کو لامحالہ حق شناسی سے کام لینا ہوگا۔ ورنہ اگر اب بھی ہم اس سے محروم رہے تو انجامِ شدید ترین تباہی و بربادی اور کامل ہلاکت و رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ نظر تیرا زجاج ہو نہ سلیکا حریفِ سنگ  
خونِ دل و جگر سے ہر سرمایہٴ حیات فطرتِ بہترنگ ہو غافل نہ جلتہ رنگ

بہر حال ہماری دعا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں آزادی سے بجا اور صحیح طور پر فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ ترقی کریں اور نہ صرف ایشیا کے لئے، بلکہ تہذیب و تمدن، نظام معیشت و معاشرت، فضائل اخلاق، امن و خوشحالی اور علمی و ثقافتی عروج و ترقی کے اعتبار سے تمام دنیا کے لئے شمعِ راہ کا کام دیں۔

# ادیب پیشاوری

## سوانح حیات اور کلام

از جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈیٹ ایٹ آباد

اے ہاسنی کہ ازنا مہر می ہائے زباں      باہمہ شوخی مقیم نسخہ ہائے راز ماند  
وے باباں ہری کو تنگی دام و قفس      ساخت با آسودگی چند انکہ از پرداز ماند  
بسک فطرت با گمرو فارسانی خاک شد      یک جہاں انجام - مجلہ پرور آغاز ماند  
نغمہ ہا بسیار بود اما ز جہل مستمع      ہر قد بے پردہ شد و پردہ ہائے ساز ماند

حسن در اظہار شوخی رنگ تصویرے نہاشت

چشم ہا غفلت نگہ شد - جلوہ محو ناز ماند (میدل)

مسلمانان ہند کی فارسی سے بے اعتنائی قابل صد ہزار افسوس ہے کیونکہ اسلامی مذہبیات

اور ادبیات کا جتنا خزانہ اس زبان میں ہے شاید ہی اور کسی زبان میں ہو۔

ہندوستان میں غالباً صرف ایک پشاور ہی ایسا شہر ہے جہاں بعض کشمیری، ایرانی اور کابلی

خاندانوں کی وجہ سے اب بھی اکثر گھروں میں فارسی بولی جاتی ہے لیکن یہاں بھی علوم فارسی سے

بے توجہی اتنی ہی موجود ہے جتنی باقی ہندوستان میں۔

اس صحبت میں آپ کو پشاور کے ایک ایسے فاضل اور شاعر سے روشناس کرانا مطلوب ہے

جس کی ایران کے اہل زبان نے کما حقہ قدر شناسی کی۔ لیکن جسے ہندوستان کے اہل وطن ایسا بھولے کہ گویا وہ کبھی ان میں کا تھا ہی نہیں۔

چند روز ہوئے میرے دوست مرزا عبداللطیف خاں سشن رنج نے تجھیں اس گئے گورے زمانے میں بھی فاریات سے گہرا تعلق خاطر ہے۔ ادیب پشاور کی کا ایک مطبوعہ دیوان مجھے دکھایا یہ کتاب مطبوعہ مجلس طہران میں مجمع و تحفہ و تعلیقات علی عبد الرسولی۔ بحروف ثائب طبع ہوئی ہے۔ سنہ طباعت ۱۳۱۲ (هجری شمسی) (۱۳۵۲ھ ہجری قمری ۱۹۳۴ء) ہے۔ یہ دیوان ادیب کے فارسی اور عربی قصائد و غزلیات پر مشتمل ہے۔ بڑی تقطیع کے ۲۹۵ + ۱۷ صفحات ہیں۔ غلط نامہ علاوہ ہے۔ ادیب کے دو فوٹو بھی ہیں ایک جوانی کا اور ایک بڑھاپے کا۔

جامع دیوان (علی بن عبد الرسولی) نے مقدمہ کتاب میں شاعر کے مختصر مگر مستند حالات بھی لکھے ہیں۔ عبد الرسولی، ادیب کا شاگرد اور معتقد تھا۔ اور دونوں اُن کے ساتھ رہا۔ مندرجہ ذیل بیانات اسی مقدمہ پر مبنی ہیں۔

نام و نسب | ادیب کا نام سید احمد تھا۔ سید شہاب الدین معروف بہ سید شاہ بابا کے بیٹے اور سید عبدالرزاق رضوی کے پوتے تھے وہ سادات اجاق سے تھے۔

ماں کا خاندان صاحب زہد و تقویٰ اور اہل ذکر و دعا تھا۔ ان کا سلسلہ ابادت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ پر مبنی ہوتا ہے۔

وطن | ادیب کا خاندان پشاور اور افغانستان کے درمیانی علاقے میں۔ جسے اب علاقہ غیر یا قبائلی علاقہ کہا جاتا ہے، رہتا تھا۔ ادیب کا فوٹو خود ایک ہیں دلیل اس امر کی ہے کہ وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ پشاور شہر میں بھی ان کا رہنے کا مکان تھا۔ اس نواح کے لوگ اس خاندان کے بڑے معتقد تھے۔ اور ان کے باطن سے طلب ہمت اور کسب فیض کرتے تھے۔

ولادت | سید ادیب <sup>۱۲۶۳</sup> (قمری) ۱۲۶۳ء کے قریب پشاور شہر میں پیدا ہوئے۔ مدرسے جانے کی عمر ہوئی تو والد نے انھیں مکتب میں بھیج دیا تاکہ پڑھنا لکھنا سیکھیں۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل آپ نے اسی دہستان میں طے کئے۔ اس کے بعد آپ ادبیات و علوم کی تحصیل میں مشغول ہوئے۔

ثنوی مولانا نے روم کی طرف | وہ زندگی کے اسی مرحلے میں تھے کہ ایک روز وہ پشاور کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک صوفی نہایت خوش الحانی کے ساتھ ثنوی مولانا نے روم توجہ کا عجیب واقعہ

سے صلح حدیبیہ کا قصہ پڑھ رہا تھا جب وہ اس بیت پہنچا

ناگہاں در حق آں شمعِ رسل دولت آتا فتنہ زد دہل

جب ادیب نے یہ شعر سنا تو بخود ہو گئے۔ حالت دگر گول ہو گئی اور اسی جذب کی حالت میں سر کو دیوار پر مارا۔ سر زخمی ہو گیا اور خون بہ نکلا۔ بقول سعدی

نہ بینی کہ آنا نکہ صاحب دلند بہ آواز دولاب مستی کند

اس کے بعد وہ ثنوی میں ایسے مشغول ہوئے کہ ہر وقت اسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔

انگریزوں سے لڑ کر افرادِ خاندان | یہ وہ زمانہ تھا جب اضلاع سرحد میں چینی ہوئی آزادی کو واپس لینے کا شبہ نہ ہوا کے لئے لڑائیاں جاری تھیں۔ ایسے موقع پر ایسے خاندان کا اس

قومی جہاد سے برکنار رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ میدان میں آگئے۔ عمالِ انگلیش سے لڑتے ہوئے نہ صرف ادیب کے والد شہید ہوئے بلکہ خاندان کے افراد کی اکثریت بچوں کے لڑکے، اکثر اعزہ و اقارب اور ذوالارحام جامِ شہادت کا آبِ حیات پی کر زندہ جاوید ہو گئے۔ ولا فحسب الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون (۲۳-۱۶۹)

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زباں از عشقِ جان و دیار

وطن سے ہجرت | ان حالات میں ادیب کا اپنے وطن میں اقامت پذیر ہونا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ وہ اپنی مظلوم بڑھی ماں مہدی علیا کو جو سادات حسینی سے تھیں اور جن کا سلسلہ نسب حضرت سجاد سے ملتا ہے۔ وطن میں چھوڑ کر دو سوڑے کا رواں دریا رواں دل میں لئے کابل کی طرف روانہ ہو گئے۔

سفرِ اعظم | دو سال کابل میں رہے اور آقا خوند ملا محمد معروف بہ آل ناصر سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں سے غزنی سڑ گئے۔ اور حکیم سنائی کی تربت اور سلطان محمود غزنویؒ کے مقبرہ بابغ فیروزہ پر مقیم ہو گئے۔ اڑھائی سال سے کچھ زیادہ وہاں لمقامت کی اور ملا سعد الدین سے جن کا شجرہ نسب خلیفہ اولؒ سے ملتا ہے اور جو حکمت اور فنونِ ادب کے مشہور استاد تھے تحصیلِ علم کرتے رہے۔

غزنی سے ادیب ہرات آ گئے اور چودہ مہینے وہاں رہے۔ اس کے بعد تربت شیخ جام کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک سال سے کچھ زیادہ عرصہ وہاں گزارا۔

قریباً تیس سال کی عمر میں وہاں سے وہ مشہر آ گئے اور علومِ ادب و حکمت کی تحصیل و تکمیل میں لگ گئے۔ اور وہاں کے مشہور مدرس مرزا عبدالرحمن سے حکمت اور ریاضی اور آخوند ملا غلام حسین شیخ الاسلام سے فلسفہ اور علومِ عقلیہ پڑھتے رہے۔ اور علومِ ادبیہ کی تکمیل میں بالخصوص کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ ذوقِ فطری اور حدیثِ ذہن اور قوتِ حافظہ کی برکت سے وہ اس فن میں ماہرِ کامل ہو گئے اور اپنے معاصرین و اقران پر فوقیت حاصل کر لی۔

۱۳۸۷ھ (۱۹۶۸ء) میں ادیب سبزوار آ گئے۔ یہ شہر ان دنوں علومِ حکمت کا مرکز اور طلبائے معقول اور اہل معرفت کا مجمع تھا۔ دو سال تک استادِ المحکم والمتابین حاجی ملا مادی سبزواری کی صحبت سے مستفیض ہوئے اور ان ہی کے کہنے پر ان کے لڑکے آقا خوند ملا محمد کے حلقہٴ درس میں بیٹھتے رہے اور آخوند ملا اسماعیل سے بھی اس فن میں مستفید ہوتے رہے۔

حاجی سبزواری کی وفات کے بعد ادیب مشہد واپس آ گئے اور میرزا جعفر کے مدرسے



میں سکونت کریں ہو گئے۔ اب وہ خود علم و فضل میں مشہور ہو گئے تھے۔ اور اناٹل و افاضل کھٹا لالیہ انھیں لوگ ادیبِ ہندی کہا کرتے تھے۔

معنی | یہاں انھوں نے خود باطافات بچائی اور پڑھانے لگے۔ بڑے بڑے دانشمند بزرگ بر غبتِ تمام اُن سے فیض حاصل کرنے اور ان کی صحبت سے مستفید ہونے کو غنیمت سمجھتے تھے۔

طہران میں ورود | سنہ ۸۸۵ھ قمری (سنہ ۱۴۸۲ء) میں وہ طہران آ گئے۔ میرزا سعید خاں وزیر امور خارجہ کی معرفی سے جو اُن دنوں مشہد مقدس میں آستانِ قدس کی تولیت سے بہرہ مند تھے۔ ادیب میرزا محمد علی خاں قوم الدولہ کے ہاں آ گئے۔ انھوں نے آپ کی تشریف آوری کو مفتختم سمجھا۔ اور جب تک جیتے رہے آپ کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ وہاں کے فاضل اور ادیب آپ کی صحبت کو غنیمت جانتے اور ان کی ہم نشینی کو عزت سمجھتے تھے۔

مشاعروں میں شرکت | اُن دنوں سید محمد بقا کے مکان پر ہفتہ میں ایک بار انجمنِ شعرا کا جلسہ ہوتا تھا۔ ادیب بھی گاہے ماہے بر سبیلِ تفسیر ان جلسوں میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سید محمد بقا جامعِ دیوانِ علی عبدالرہسولی کے استاد تھے۔ علی بھی ان جلسوں میں موجود ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ادیب کی جو نظم سنی۔ وہ ایک قصیدہ تھا جو انھوں نے اس شاعرے میں پڑھا اور جس کا مطلع یہ ہے۔

تا بید بر میاں چو کمر زلفِ تابدار بر نیم تار بست مہ من ہزار تار

مشتوق کی کمر کی باریکی کے بیان میں موئے کمر کہہ کر شعرا کمر کو تارِ موی سے تو تشبیہ دیا ہی کرتے تھے اور یہ مضمون خاصا پامال بھی تھا۔ ادیب نے بال کی بھی کھال اتار کر کمر کو نیم تار کر دیا۔ ناصر الدین شاہ قاجار سے تعارف | بادشاہِ ایران ناصر الدین شاہ قاجار نے جب آپ کے فضائل علمی کا شہرہ سنا تو اُسے آپ کی ملاقات کا شوق ہوا اور انھیں اپنے حضور میں طلب کیا۔ چنانچہ آپ

سید محمد باقادر کے ساتھ حضور شاہی میں تشریف لے گئے اور موردِ الطاف شاہی ہوئے بقولِ سعدی

اگر گوہر قیمتی غم مدار کہ صانعِ نگر داندت روزگار

عبدالرسولی سے ربط | جامع دیوان کی ادیب سے پہلی ملاقات ۱۳۵۷ھ میں انجمن شعراء کے

ایک اجلاس میں ہوئی۔ جامع اُن دنوں سید بقا کی شاگردی میں خطِ نسخ کی مشق کرتا تھا اور شاعروں

میں اکثر موجود ہوتا تھا۔ گواہی وہ لواتا تھا اور مراتبِ ادبی کی تخصیص کے ناقابلِ تاہم وہ ادیب

کے فضائل و شمائل پر ایسا فریفتہ ہوا کہ اُسے اس کی ملازمت اور صحبت کا شوق ہو گیا۔

اتفاق یوں ہوا کہ حاجی میزرا عبد اللہ کاتب المتخلص بہ دانا کے حجرے میں ادیب

کا آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ عبدالرسولی بھی اکثر وہاں ہوتا تھا۔ اور با اوقات یہ دونوں دن

دن بھر کٹتے ہوتے تھے۔ اس طرح عبدالرسولی کی مراد بآئی۔ عجب یہ کہ دانا اتفاقاً سفرِ مکہ و ہندوستان

پر روانہ ہو گیا۔ اور قریب دو سال باہر رہا۔ اس دوران میں دانا کی جگہ جامع دیوان ہی اس حجرہ

میں اقامت پذیر ہو گیا۔ اور اس طرح وہ ادیب کے دوامِ صحبت سے مستفیض ہونے لگا۔ اور رشتہ

الفطرت و ارتباط ایسا بڑھا کہ عمر بھر قائم رہا۔

جمع دیوان | شروع شروع میں ادیب کے دو تین قصیدے اور چند غزلیں جامع کے ہاتھ آگئیں

اُس نے انھیں خوشخط لکھ کر آپ کی نظر سے گزارا اور تقاضا کیا کہ جب آپ کوئی نظم لکھیں تو

اُس کا نسخہ اُسے عنایت کریں۔ تاکہ جمع و تدوین کے کام سے وہ سرفراز ہو سکے۔

چنانچہ ادیب اپنی ہر نئی نظم جامع کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ عمر بھر ہی دستور رہا۔ اس

تعلق سے پہلے کی کئی نظمیں ضائع ہو گئیں اور کئی ایک عبدالرسولی نے دوسرے لوگوں سے اور بعض

پچھے پڑنے سموات اور متفرق اوراق سے مرتب کر لیں۔

ادیب کی کم آمیزی | اُن مصائب و نوائب کے باعث جو ادیب کو کم عمری کے زمانے میں پیش آئے

اُن کی طبیعت میں کم ہوسلگی اور تند خوئی تھی۔ ان کی دو عکسی تصویروں کو جو شامل کتاب میں دیکھ کر اُن کی تند خوئی کا خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہی علاؤ غیر کا چہرہ۔ وہی خال و خط اور وہی لغو کی درستی۔ مصائب کے اثر کے علاوہ اُن کی زاد بوم کی خصوصیتیں بھی یقیناً ان کی طبیعت پر اثر انداز ہوئی ہوں گی۔

وہ لوگوں کے ساتھ الفت و انس کم کرتے تھے۔ اور بہت کم ملتے تھے۔ اسی لئے وہ درس دینے میں بھی چنداں رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اتفاقاً کسی دوست کو کبھی ریاضیات اور ادبیات کا درس دیدیا تو دیدیا۔

مطالعہ | اُن کا زیادہ وقت مطالعہ میں گزرتا تھا اور ہمیشہ اپنے محفوظات کے تکرار میں مصروف رہتے تھے۔ حتیٰ اگر رستے میں چلتے چلتے بھی وہ پڑھنے سے باز نہیں آتے تھے۔  
شعر خوانی | انھیں کم خوابی کی تکلیف تھی۔ کبھی کبھی دو تہائی رات گئے سبک اور کبھی سحر تک اپنے مخصوص انداز میں ترنم کے ساتھ شعر گنگنااتے رہتے تھے۔ اس طرح کہ سننے والا باوجود کوشش کے کوئی لفظ سمجھ نہ سکتا تھا۔ وہ کبھی شعر خوانی سے تھکتے نہ تھے۔ اکثر شہنوی مولائے روم اور کبھی کبھی عربی قصیدے پڑھا کرتے تھے۔

حافظ | ادیب کے حافظے کے عجیب عجیب قصے شہور میں۔ شیخ محمد خان قزوینی اپنی کتاب بیت باب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ادیب کا حافظہ دیکھ کر حاد راویہ یاد آ جاتا ہے۔ کتب ادیبہ میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ شعرائے جاہلی میں سے اُسے حروف تہجی کے ایک ایک حرف پر سو سو بے قصیدے یاد تھے۔ علاوہ مقطعات کے۔ شعرائے اسلامی کا تو ذکر ہی کیا۔

سید محمد تقی کا کہنا ہے کہ جب کبھی انھن میں کوئی آدمی ادیب کے سامنے قصیدہ پڑھتا تھا اور پھر وہ پہینے کے بعد کہیں اُس قصیدے کا ذکر آ جاتا تھا تو ادیب اس قصیدے کے شروع

درمیان اور آخر کے چند شعر زبانی سنا دیا کرتے تھے اور آخر کار بے توجہی کے عالم میں ہی ناقص موت میں سا ناقصیدہ منادیتے تھے۔

شنوی حفظی | جامع دیوان کا بیان ہے کہ میں نے خود ادیب سے سنا کہ جب وہ خراسان میں تھے اور مزاج پورے اعتدال اور استقامت پر تھا تو اکثر شہر کے باہر لوگوں سے دُور نکل جایا کرتے تھے اور تیز چلنا اور شنوی پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ مگر خوانی کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رستے میں گڑھا اور تھپر نظر نہ آتا تھا۔ اور کئی دفعہ گر پڑتے تھے۔ ان دنوں انھیں شنوی کے چھ کے چھ دفتر مرتباً زبانی یاد تھے۔ وہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں اختلالِ حواس کی نوبت نہ آجائے۔ بڑی شکل سے انھوں نے اس عادت کو چھوڑا، لیکن اقامتِ طبرستان کے زمانے میں یہ عادت پھر عود کر آئی۔ جب کبھی وہ کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے تو شنوی پڑھتے رہتے تھے۔ ایک لمحہ بھی آرام نہیں کرتے تھے۔

تجربہ | ادیب تمام عمر تنہا اور مجرد رہے۔ زن و فرزند خانہ و خواستہ غرضیکہ دنیا کے تمام تر تعلقات سے گوارا نہ دے اور کسی قسم کی بندھن گوارا نہ کی۔

سوائے تن کے لباس اور چند ایک کتابوں کے اُن کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ طبع و آرزو سے ہمیشہ سختی کے ساتھ برکنا رہے۔ خوشامدی اُن میں بُو نہ تھی۔ بغیر کلمہ حق کے کسی نے کبھی ان کی زبان سے کوئی بات نہ سنی۔ عالی ہمت اور مستغنی طبع تھے، مراہمت اور تزویر ٹھیک نہیں گئی تھی یہی وجہ تھی کہ اظہارِ عقاید میں اُن کے لہجے کی صراحت اکثر اوقات لوگوں کی طبیعتوں پر گراں گزرتی تھی۔

حب وطن | اُن کا تعلق خاطر زیادہ تر سیاحت کے ساتھ تھا اور اُن کی گفتگو اکثر اسی باب میں ہوتی تھی۔ حب وطن اور مملکت کے استقلال کا عشق گویا اُن کا مذہب تھا۔ وطن کے ساتھ خیانت اور ایذا خصوصاً انگریزوں کی طرف میلان طبع کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ اُن کے کلام کے ذکر میں رکھیں گے کہ اُن کے اکثر قصائد اور مثنویات اسی موضوع پر ہیں۔

مرح سے پرہیز | ادیب نے عمر بھر کسی کی طرح نہیں کی۔ یعنی مال کی طمع کی بنا پر کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کی۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں۔

نیستم من چوں در گرویندگاں۔ داند خدا کو ز طمع ز رطریقِ مرح و شیوہ ذم گرفت  
عالم نمایان بے حقیقت کو سخت بُرا سمجھتے تھے اور اہل حقیقت و صلاح و دیانت سے  
بہت محبت کرتے تھے

دوستوں سے محبت | ایک دفعہ اُن کا ایک دوست پردیس میں مر گیا۔ اس پر وہ بہت متاثر اور پریشان  
خاطر ہوئے۔ کہتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ چونکہ دنیا میں میرے اہل و فرزند کوئی نہیں۔ اس قسم کی  
مصیبتوں سے بچا رہوں گا۔ لیکن اب دیکھتا ہوں کہ اگر میرا جوان بیٹا یا بھائی مر جاتا تو میں اس سے  
زیادہ غمگین نہ ہوتا۔ جتنا اب ہوں۔

فضائلِ علمی | ادیب اتنے شاعر نہ تھے، جتنے عالم، صرف و نحو، لغت و منطق و کلام۔ معانی و  
بیان، عروض و قافیہ، ہیئت و نجوم، حباب و ہندسہ اور تاریخ و تفسیر میں تبحر تام حاصل تھا۔ فلسفہ  
اور الہیات میں کامل تھے۔ فوق العادت حافظ کی وجہ سے اُن کی معلومات کے خزانے مہمور تھے  
جو کچھ کبھی پڑھا یا دیکھا۔ اُس کا بیشتر حصہ اُنہیں یاد تھا۔ فارسی اور عربی لغات میں استحضار کی یہ  
کیفیت تھی کہ کسی سوال کے جواب میں انہوں نے کبھی لا ادری (نہیadam) نہیں کہا۔

اُن کے خصائص و فضائل کے اس پہلو کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ کی کہ وہ عرب  
و عجم کے کتاب تھے اور قدیم و جدید انساب بہت خوب جانتے تھے۔ مختلف مذاہب و ملل  
کی تحقیق میں بھی دسترس تھی۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کئی قرون سے مادرِ گیتی نے ایران کی گود میں ایسے فرزند کی  
پرورش نہیں کی۔ جامع دلیوان کہتا ہے کہ اس بات کو جاننے پر محمول نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ فی الواقعہ

وہ وحید عصر اور فرید سہر تھے۔ اُن کے معاصرین میں سے کوئی فاضل جامعیت اور تمامیت میں اُن کے برابر نہ تھا۔

شعر عرب اور متقدمین شعرائے عجم کے متعلق اُن کی معلومات کی وسعت کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص ان دو طبقوں کے کسی بڑے شاعر کا کوئی شعر پڑھ دیتا اور شاعر کو نہ جانتا تو ادیب اس سے آگے اور پیچھے کے شعر سنا دیتے۔ اور شاعر کے حالات اور تاریخ بیان کر کے سائل کو مطمئن کر دیتے۔

آپ نے تاریخِ بہتقی پر جو حواشی اور تعلیقات لکھی ہیں۔ ان سے تاریخ و ادبیات میں اُن کی اطلاعات کی وسعت اور معلومات کی گہرائی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

وفات | ۲۲ محرم ۱۳۳۹ھ بمطابق ۲۲ مئی ۱۹۲۱ء کی صبح کو آقائے بہار الملک کے مکان پر معمول سے ذرا پہلے اپنے سونے کے کمرے سے نکلے اور علی کے کمرے میں آ گئے۔ اور کہا کہ میں طبیعت میں کسالت اور سنگینی محسوس کرتا ہوں اور طبیعت نامناسب ہے۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں سکتہ ہو گیا۔ اور دائیں طرف فالج ہو گیا۔ پورا ایک مہینہ بستر پر ہی رہے مزارع میں صنعت تھا اور عمر نوے سال کے قریب تھی۔ علاج معالجہ بے اثر رہا۔ ۳ صفر (۳۰ جون) کو جانِ جان آفرین کے سپرد کر دی۔

مدفن | دوسرے روز انہیں مزارِ زادہ عبداللہ میں دفن کر دیا گیا۔ وزیر اور اکابر و اعیانِ مملکت جنازے میں شامل ہوئے۔

ماتمی جلسے | مدرسہ پانچ سالہ میں مجلسِ ماتم منعقد ہوئی۔ وزارتِ معارف اور انجمنِ ادب میں بھی ماتمی جلسے ہوئے۔ وزراء، علما اور اعیانِ سلطنت نے شمولیت کی۔ تقریریں ہوئیں اور نظمیں پڑھی گئیں۔ عربی اور فارسی مرثیے سنائے گئے۔

نصائیف | (۱) دیوانِ قصاید و غزلیات فارسی (۴۲۰۰) بیت۔ قصائد و قطعات عربی (۳۷۰) بیت

(۲) رسالہ دریانِ قضا فی بدیہیات اولیہ۔

(۳) رسالہ نقدِ حاضر۔ دیوانِ ناصر کی تصحیح میں۔ جو جامعِ دیوان کے نام اظہاراً۔ نسخہ ناتمام ہوا

(۴) شنوی در بحرِ مقارب۔ جس کا نام قیصر نامہ جامعِ دیوان نے رکھا۔ اور ادیب نے یہ نام پسند کیا۔ چنانچہ نقدِ حاضر میں آپ نے اس شنوی کو اسی نام سے یاد کیا ہے (۱۲۰۰) بیت۔ جامع نے اسے مرتب اور محشی کر رکھا ہے۔ نا حال طبع نہیں ہوئی۔

(۵) ترجمہ اشاراتِ شیخ الرئیس۔ بعض دوستوں کی خواہش پر متنِ اشارات کا ترجمہ کیا اور ایک بیانِ مختصر اپنی طرف سے ایڑا کیا۔ یہ نسخہ بھی ناتمام رہا۔ کیونکہ اجل نے مہلت نہ دی۔

(۶) حواشی و تعلیقات بر تاریخِ بہیقی۔

قضا یا اور نقدِ حاضر دیوان کے ساتھ چھپ گئی ہیں۔

کلام [۱۔ ادیب نے قصیدے زیادہ لکھے ہیں، غزلیں کم۔ بعض قصیدے بہت لمبے ہیں۔ ایک ہی قافیہ لے کر صد ہا شعر لکھ جاتے ہیں۔ پُرانے قصیدہ گو شاعروں کی طرح وہ بھی الفاظ کی شوکت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ بہت متین گو ہیں۔ بازاری لفظ یا خیال غالباً ایک بھی دیوان میں موجود نہیں۔

۲۔ مختلف علوم میں ان کی اطلاعات کی وسعت کے آثار تمام کلام میں نمایاں ہیں۔ بہت پامال مضمون کم لکھتے ہیں اور کہیں کہیں ایسے موقع پر تھوڑا بہت تصرف کر کے پرانی چیز کو نیا بنا دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ پڑھ چکے ہیں۔

۳۔ تشبیہات اور استعارات میں پرانی لکیر کی نقیری کم کی ہے۔ اس بارے میں وہ ہندوستانی الفاظ اور ہندوستانی اشیاء کو بکثرت استعمال کرتے ہیں جو فارسی شاعری میں نئی چیز معلوم ہوتی ہے بعض دفعہ الفاظ کو نئی ترکیبیں بھی دے جاتے ہیں۔ جس سے ان کے قارئین ہونے کی شہادت ملتی ہے۔

(۴) منطق، فلسفہ، تاریخ، ہیئت وغیرہ علوم کے مصطلحات بھی بہت بے تکلفی سے بعض

دفعہ استعمال کر لیتے ہیں۔ لغات عرب و عجم کی ہمارے تو قریباً ہر نظم سے ثابت ہوتی ہے۔ جامع دیوان کا یہ کہنا کہ ان کے استعمال شدہ الفاظ کو جمع کرنے سے ایک فرہنگ بن سکتی ہے زیادہ جاننا آمیز نہیں۔

(۵) بعض دفعہ بہت مشکل گوئی بھی کر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شعر کے متعلق عبدالرسول نے جرات کر کے کہہ دیا کہ اسے ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی سمجھ سکے گا۔ ادیب نے جواب دیا کہ میں نے یہ شعر اُسی ایک آدمی کے لئے کہا ہے۔

(۶) دوسرے شعرا کے مضامین کو اپنی نظم میں باندھنے سے بڑا پرہیز کرتے ہیں اور عثمانی نئی باتیں ہی کہتے ہیں۔

(۷) جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے وہ شاعر سے زیادہ عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں شوخی اور رندی بہت کم ہے۔

(۸) سیاسیات کو تو گویا وہ اپنا مذہب و مسلک بنائے ہوئے تھے۔ شاید ہی کوئی ایسا قصیدہ ہو جس میں یہ مضمون مستقلاً یا ضمناً موجود نہ ہو۔ انگریزوں سے اور دوسرے اغیار سے بہت نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔

(۹) حب وطن اُن کے ہر قصیدے سے ظاہر ہے۔ تمام عمر ہندوستان سے باہر گزاری۔ لیکن کسی نظم میں ہندوستان کو، ہندو اور مسلمان کو اور ہندوستانی سیاست کو نہیں بھلایا اور انگریزوں کو وہ کھری کھری سنائی ہیں کہ یاد رکھیں گے۔

(۱۰) ایران سے ان کی محبت بھی ان کے قصائد سے ظاہر ہے۔ تمام عمر انھوں نے ایران میں ہی گزاری۔ اس لئے یہ جذبہ قدرتی تھا۔

(۱۱) غزل تو غیر رندی اور شوخی کے لطف ہی نہیں دیتی اس لئے انھوں نے غزلیں لکھی بھی کم ہیں



اور جو ہیں وہ بھی قصائد کے شروع کے تہیدی رنگ تغزل کی طرز کی۔

نمونہ کلام سے جو ذیل میں صریح ہے، ان کے کلام کی خصوصیتیں اور خوبیاں خود ظاہر ہو جائیں گی۔

قصائد دیوان کے شروع میں قصیدے کے شروع کے چند شعر جو بند و حکمت میں ہیں، ملاحظہ کیجئے

مگر کہ مرگ۔ دولت بر کند ازین دنیا	کہ درد حق ندارد بجز کہ مرگ دوا
نگار کردہ رخاں دیکار بردہ غیر	ہمی فریدت این گندہ پر پشت دوتا
بلبل و گوہر دارد ہفتہ گردن و گوش	بز و زبور دارد نہاں چکا دہ و پا
ہمی بصنعت از رنگ چہرہ از رنگ	کند چو صفوہ از رنگ خرم و زیبا
ہزار دام و تلہ بر نہادہ دارد سخت	براہت اندر ہر یک نہاں و نا پیدا
تو پائی بستہ بدام اندون و پنداری	کہ رستہ گشتہ و آزادہ جو کہ بلا
چدار سخت بیا بر نہادت این جادو	قوی کند بگردن فگندت این رعا
گر این چدار بدتری۔ بدر روی از خرچ	در این کند بتری چو جاں شوی بصفا
مکن مقام بویانہ گرنہ خر کو فٹ	بروں خزام ازین خانہ پاک چوں عنقا

یہ مضمون ایسا ہے جس پر قریباً ہر شاعر نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے لیکن پڑھنے والا یہ محسوس نہ کرے گا کہ ادیب نے کسی کا کوئی خیال جوں کا توں لے لیا ہے۔ عجزہ ہزار ادا کو انھوں نے یہاں بالکل نئے زیوروں سے آراستہ کیا ہے اور اس کے سحر و فوں کو بھی نئے لفظوں میں بیان کیا ہے۔

ایک رزمیہ قصیدے کے چند شعر دیکھئے۔

۱۔ قصیدہ ہی کیا جو فرہنگ کی مدد کے بغیر پڑھا جاسکے۔ لیجئے ۲۔ بالائے سر دیشانی۔ ۳۔ مشہور نقاش مانی کا نام۔ ۴۔ ایک دیوان کا نام جسے رستم نے قتل کیا تھا۔ ۵۔ مانی کا مرقع تھا دیر۔ ۶۔ حکم ۷۔ پائی بند اسپ و استر۔ ۸۔ آلہ۔

روینہ شاہیں ہانگ رہا آہنی چنگا لہا      گترہ اند باختر پر ہائے کین و با لہا  
 یکشادہ از منقار ہا برسانِ دوزخ غار ہا      فدغا رستہ مار ہا تقیہ دم و با لہا  
 پیکار جویان فرخچہ پیورہ در کس راہ رنج      فلز کوہ باتوف و تھنج انگشتہ زلزلہا  
 زان باگ ہائے ہم ناک دیدہ شد پیورہ خاک      شد سرو خمیدہ چوناک افتاد ز استقلالہا  
 سقلایان تیز جنگ بر خوش بستہ ساز جنگ      چون شیر کھال سید رنگ بستہ بروں از نا لہا  
 از دل بروں افگندہ باک بسپورہ تن ہا بر ہلاک      یا تخت شاید یا مناک مارا دیں احو لہا  
 دیکھے اس قصیدے کا ایک ایک لفظ جنگ کی ہولناکیاں اپنے ساتھ لئے ہے۔ ان اشعار کو  
 ذرا حلّی آواز میں ایک ایک مصرعے کے دو دو ٹکڑے کر کے اس بھر کے مخصوص انداز میں پڑھئے تو یقیناً  
 سننے والوں کے سامنے لڑائی کی تمام تر سہم ناکوں کا نقشہ کھینچ جائیگا  
 ایسی نظم میں شاعر کے سامنے سب سے بڑا کام مناسب الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ادیب  
 یقیناً اس کام میں کامیاب رہے ہیں۔ اس نظم میں زلزلہا کا لفظ پڑھ کر اذا الزلزلۃ الارض زلزلہا واخرجت  
 الارض انقالہا الایہ یاد آجاتا ہے۔ دیکھئے ان آیات کو پڑھ کر قیامت کا نقشہ اپنی تمام زہرہ گوار حقیقتوں کے  
 ساتھ کس طرح انسان کی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے یہ انتخاب الفاظ کا طلسم ہے۔  
 خیمہ کو مشدّد اور بچکان کو معفّر کرنا بھی زور آور آدمی کا کام ہے۔ ہر کسی کا نہیں۔ ادیب بہت  
 مقامات پر الفاظ اور ترکیب میں اس طرح کا تصرف کر لیتے ہیں اور وہ معیوب بھی نظر نہیں آتا۔  
 ایک قصیدے کے شروع کے تغزل کے چند شعر سنئے۔

چتر گیسوئے ترا خاصیتِ بال ہاست      ملک تو خبی مسلم زیں سبب عدوئے تراست  
 ندر گارستانِ چنٹاں نگارے کس ندید      باخیں نانو لاحت ہا کدروئے شامت  
 ماہ را از آفتاب و آفتاب چرخ را      ہم ز خورشید و گر یعنی زوی تو ضیاست

چینٹاں دیکھئے۔ ادیب کی اپنی ترکیب ہے اس طرح وہ کئی نئے لفظ گھڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر طاقت ور شاعر قواعد و ضوابط اور حدود و قیود کی پابندیوں کو اپنی آزادی اور آزادی کے خوف کے منافی سمجھتا ہے۔ اسی قصیدہ میں ایک شعر ہے۔

روز ہاں گرد گل می گرد و شب برگرد شمع      زندگی جز پرہیز پروانہ سپردن خطاست  
پروانے کے رات کے کا دوبار تو معلوم عوام میں لیکن اُس کی دن کی مصروفیتوں کھال  
اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ اب ادیب کے اس شعر سے معلوم ہوا کہ یہ بھی سی جان رات  
بھر شمع پر قربان ہوتی رہتی ہے اور دن بھر پھولوں پر نثار اور غالباً یہ بیان دوست بھی ہے۔ یہ نہایت  
چھوٹی بظاہر حقیر سی مٹی جس کا سینہ سوز بے پایاں کا خزینہ ہے دن بھر بیکار کس طرح بیٹھ سکتی ہوگی۔

جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے۔ ادیب کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ماں کی حب وطن ہے۔ چنانچہ درالفاظ و انباء ہندواں فرمایند ہندو سے یہاں مراد ہندوستانی ہے۔

چشم روشن میں آدم اندکے چوں نم گرفت	دیو آنگہ کام خود از حضرت آدم گرفت
چوں غبار غفلتے بر چشم جم پردہ کشید	دیو فرصت دید و شاز گل جم خاتم گرفت
ہاں وہاں سے زادہ ہندوستان ہشیار باش	کز روا غفالی دیوت را و صوت و دم گرفت
گر بُدے با خاک انہوہ بدے بہتر ازیں	کز شمانیرنگ لندن سلج و جلم گرفت
آبروئے ترک و ہندو ہند میں ریزید چوں	لندنی جنا گرفت و موس روڈ رزم گرفت
وز ہر کس کہ بچا و را خیانت در سرشت	از برائے خویش اورا خاصہ و محرم گرفت
شورش ہندوستان بر لندنی از کا تو	بر تو ماتم گشت و ہم از کا تو ماتم گرفت
بہر آو آباد و ہر تو خواب از دست تست	اے شگفتا یک زیں ایں دو صفت با ہم گرفت

لے انگلی۔ سہ دریا کا نام۔

چوں خدا تاں دلو خیش دل فرام آید  
آں شنیدستی کہ قوم متفق عالم گرفت  
یکدلی تاں راست خوابہ کو دایں بالاکے کوڑ  
سالہا از دودی تاں راست بالاکم گرفت  
متفق بودن بہم اے زادو ہندوستان  
شد بہام عرش برہر کو چیں سلم گرفت  
کردہ دین عیسوی تزویج اندر ملک ہند  
ہر کیشے کو بدزدی چا دراز مریم گرفت  
انگریزوں سے خطاب ہے۔

ہریدی در ہر کجاہر کہ صادر شد ز تو  
ہیں مہر ظن کش دبیر ہر لاہیرم گرفت  
درعاس دہر بود خوف نہان و ذہول  
ہست حاضر گرز تو واضح و گرہم گرفت  
آنچہ در ہندوستان از قتل و نہب و ملبنت  
بر تو باد افراہ ہر یک آسمان مہر گرفت  
ان اشعار میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔

- (۱) کسی قوم کے غافل ہو جانے پر سلطنت اس سے چلی جاتی ہے ہندوستان میں بھی کچھ ہوا۔
- (۲) محکوم قوم کے خائن لوگ حاکم کے مصاحب بن جاتے ہیں۔
- (۳) وہی ملک حاکم کی اغراض کے لئے آباد اور محکوم کی محرومی کے لحاظ سے دیران بن جاتا ہے۔
- (۴) محکوم قوم کی اپنی بد اعمالیوں سے ملک میں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔
- (۵) ہندوستان کی مختلف قوموں کو یکدلی اور اتفاق کی ترغیب۔

(۶) عیسائی پادریوں کی شدید مذمت

(۷) انگریزوں کو تنبیہ کہ ایک دن آسمان تم سے مظالم کا بدلہ لے گا۔

ایک اور قصیدے کے اشعار ہیں۔

ایروں منم از کار ہند و ز روز تیر و تار ہند  
کیفر ازیں جبار ہند یا آہ دل خواہم کشید

سہ زینہ ۔ سہ نہ لکھا گیا ۔ سہ غفلت ۔ سہ سزا بدلہ۔

خوام نہ پا کاں ہمتے تاگیر دم دل قوتے      وز قوت دل سطوتے پابہ تے کروے شید  
زیں دم کہ آتش مے جہد دشمن آتش کے رہد      وراژنش دریا زہر گردد چو نفث آہنجہ زہید  
انگریزوں سے خطاب

در کا نامہ روز و شب دید از تو افتادہ شغب      ایں گنبد وقار و لب در زیر دندان میگزید  
تا افگند در گو ترا آں گو کہ بیروں شو ترا      زانجا بروز و شو ترا ناید بدستانے پدید  
گردوں ہمہ تن سینہ باد و آں سینہ پرا ز کینہ باد      و آں کینہ اش دیرینہ باد چوں باتو خوشیں بہتید  
باہر کہ در آمیزشی بہفتہ در آویز شی      در شہر شور انگیزشی جز تو کجا کس بگرید  
عہد تو با کس بستہ نیست کاں زان پس شکستہ نیست      دل نہ کہ خارت خستہ نیست کز بارغ تو دل نشکفید  
بدخونی تو بیم ہا افگندہ در اقلیم ہا      وز کا جہا و تیم ہا آسودگی از تو رسید  
اس قصیدے سے ادیب کا انگریزوں سے شدید جذبہ انتقام ظاہر ہوتا ہے اور حد درجے کی  
نفرت۔ سینہ و کینہ والا شعر کتنی زور دار اور سنگین بددعا ہے۔ اس شعر سے انگریزوں کے خلاف ادیب  
کے جذبات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی بددعائیں اتنی شدت کبھی نہیں دیکھی۔ کائنات کی تمام  
نصا ایک سینہ بن جائے۔ پھر وہ سینہ کینے سے لرز بھر جائے۔ اس کینے میں پرانے کینے کی تندی اور  
سختی ہو اور پھر زمانہ اس کینے کے ساتھ انگریزوں سے انتقام لے۔

انگریزوں کی ہر ظاہری آمیزش کو باطنی آدیش کہا ہے اور یہ مبالغہ بھی نہیں۔ انگریزوں کے  
بہد پیمان کی حقیقت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ہندوستان انگریزوں کے خلاف ہمیشہ ہی شکایت  
کرتا رہا ہے۔ روئے زمین کے ہر گوشے میں انگریزوں نے جو بے اطمینانی پھیلائی ہے اس کا ذکر  
یہی کیا ہے۔

لے ڈرتا تھا۔ سہ آتش سیال۔ سہ پانی کا بہنا۔ سہ رات شب۔ سہ لڑنا جھگڑنا۔

ایک اور قصیدے سے تغزل کے چند شعراء ہندوستان کے متعلق کچھ شعرا خط فرمائیے۔

ہر کجا خوبست من مولا نیش	عاشقِ خال و خطِ زیبا نیش
ناظرِ خورشیدم اندر ہراق	ہر کجا خورشید من حرما نیش
ہر گلے کز ہر چمن خداں شود	من چو بلبل شاد با سودا نیش
روحِ راجوں جوشمیش، یا نیست	زاں غلامِ زلفِ عنبر سا نیش
باد ہانشِ الفتے دارم فزوں	گرچہ من شیدائے سرتاپا نیش

اے برادرِ کشورِ ہندوستان	دیدہ ام دوشینہ در رویا نیش
بر مثالِ مرغِ بے بال کز	نالہ زارش کنوں دروا نیش
شد مصور پیشِ چشمِ ہچو ماہ	ہمت و دیدم در آں اثنا نیش
گفت ہمت گرچہ بالش سودو پر	من مسیحِ بال و پر بخشا نیش
گفت ہمت ہر کہ شد در من فنا	تا قیامت ضامنِ ابقا نیش

یہاں ہندوستانیوں کو آزادی حاصل کرنے کے لئے کمر ہمت باندھنے کی ترغیب دی ہے

ایک اور قصیدے میں انگریزوں سے خطاب ہے۔

اشتر بند تو بود ہندو کنوں کس گرفت	جاں برد سارباں چوں شتر آورد کیں
بندِ عقاَل ترا زانوائے اوبدِ مکاں	برہو پہلوت گشت جائے عقاَلش مکیں
مار فوں خواندہ بود ہند بہت اندرت	مار فائیندہ را مار کشید با یقین
بس رگِ جانِ کساں گشت گستہ ز تو	بگسلد روزگار نیز و رید و یقین

لے جانے سے کتاب پرست۔ لے دے اشیاءِ تمیز سے زانو بند شتر۔ لے مار گیر۔ لے رگِ قلب۔

بر تو کشادہ مباد چرخ ہر دی و برو  
جز کہ بیا وندہ خشم جز کہ در افکنہ چین  
کشتی عمر تو باد رفتہ فرو کشت تخت  
تختہ در قلم و تختہ در بحر چین  
خواستہ ام از خدا تاکہ بہ بنیم ترا  
رو بہ ذمہ دلتہ گر بہ بے پوستیں  
روح دعائے مرا بخش نگار قبول  
اے کف فیض تو نیست بخشش ضمیمہ  
شروع کے شعروں میں ہندوستانیوں کی سیاسی بیداری کا ذکر ہے اور آزادی ہند کی  
پیش گوئی ہے جو بفضلہ تعالیٰ پوری ہو رہی ہے۔

اس کے بعد دعا ہے۔ یا بالفاظ دیگر انگریزوں پر بددعا۔ ان شعروں کے ایک ایک لفظ  
سے خلوص۔ حُب وطن اور بغضِ انگریز کے جذبات بھوٹ بھوٹ کر نکل رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے  
کہ ادیب کا جسم ایران میں اور دل ہندوستان میں ہے۔ یہ خلوص و درد اور روز و گداز سے بھری ہوئی دعائیں  
آخر قبول ہوئیں کیونکہ خدا فی الواقعہ دعائیں قبول کرنے میں بخیل نہیں۔

ہر جہت از قامتِ ناساز بے اندام ماست  
ورنہ تشریف تو بر بالائے کس کوتاہ نیست  
(حافظ)  
ادیب کی خمریات کا اسلوب ان اشعار سے معلوم ہو سکتا ہے۔

ساقی مگر رہ جائے آتش زمینا رنجستہ  
آتش بے سرائے دی در جام صہبار رنجستہ  
ساقی بے افگندہ پے در جام جم پالوہے  
وز نوش لب داوے کے بند خم دلہار رنجستہ  
چوں با جگر آئینزدت تفاز جگر انگیزدت  
ستی زتن بگزیندت گرد ز اعضا رنجستہ  
چوں ماہی بریاں اگر بچیدہ دستار در  
صُور سرافیلے مگر کاوائے اجار رنجستہ  
سوز ز آغازت زباں چوں پور عراں بگیاں  
وانگہ بفرقت را بگیاں نورِ تخبلا رنجستہ

اے ابرو کا مخمف۔ ستہ بخیل۔

ہندوستان کے متعلق ایک اور قصیدے کے کچھ شعر دیکھیے۔

کنت بود گر گشتاں وزارغِ دولِ خیاگرے	باغی لے ہندوستان یکمک ویا گلہ بزاں
کنت بود زارغِ خطیب بر شدہ بر منبرے	چونی لے خاندہ شکر طوطی شیریں مقال
نیست لے ہندوستان ہیبت گناہ دیگرے	جز مگر بیدانشی و جز مگر ناداں امیر
اینست غافل مہترے آنتست بجاہل سرورے	عاقے نواب و مہراج تراچوں دیگفت
گر بردیکیارہ نمود معجب و مستنکرے	دُزد کا فرخوی و تونادان وزربے پاساں
از ثریا برداں بیدانشی اندر ثرے	لے مسلمان مرتراوے بر بہن ہم مرترا
پس مگر خانہ من است این عاریت الیا کرے	خانہ زان تو و بیگانہ در آں فرماں روا
تاکہ ملک بے دریغ آید ہر چوں دلبرے	لے مسلمان وے بر بہن النجا ٹم النجا
در طریق جاں سپاری کم ز ہند و دخترے	باتوے گویم مباش لے سادہ دل ہند و سپر
بیگانت ایں زمین بایست کردن با درے	چوں سپردہ شہر لقت کفر و دین گرد دیے
خضم کار افزاست کم کن لے مسلمان باجرے	مور دیش اینجاست لے ہند و کنیگر جبال
حق پرستاں راچہ قبلہ آدر وچہ ایدرے	شش جہت گرد دیے چوں بگری زین چنبرہ
سوئے شمشیر لے مسلمان شاد و چوں جعفرے	سوئے آتش لے بر بہن شاد و ہموچو سستی
مورِ خاطر جمع در دیوست بر شیر زے	گر بہ باشد زبوں چوں دل فراہم نیست موش
رستہ اندر آب چشم خویش چوں نیلو فرے	از غمت لے لگستان ہند و زو شب منم
شہسوارے شو کن خربندگی پیش خورے	تو بدیں جانے کہ داری ننگ ہر جانا دوری
بزم مرداں را نشاید جز جنیں ساغر خورے	تو بیدار اندر کوئی و سچو مرداں تیغ زن
بچہ ہرگز نزادہ در اروپا مادرے	جز کہ دیوود ز بہر جان اہل آسیا



ہندوستانیوں کو مذہبی جھگڑے چھوڑنے کی اور وسعت مشرب کی ترغیب دی ہے۔ راجاؤں اور نوابوں کا گلہ کیا ہے۔ دل مضبوط رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ ہندو مسلم اتفاق پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کی بدحالی پر اپنی کارنامی بیان کی ہے اور آخری شعر میں یورپ اور ایشیا کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کا ایک ایک حرف حقیقت کا آئینہ ہے۔

تجدیدِ مطلع کے بعد پھر اسی قصیدے میں کہتے ہیں۔

آند اندر کشور ہندوستان سوداگرے	کردہ پنہاں زیر خاکستر بجلت اٹھ گئے
بعد چندے زیر خاکستر فروزینہ نہاد	تاکہ دود فتنہ بالا زدمراز ہر کھورے
آسمان با آزا و از چشم سوزن تنگ تر	ویند میں دھکا ز اوجوں زہدیت زدرے
کشتی کیدش رواں عرادہ مکیش دواں	آں میان بھراویں دیمیان ہر برے
ہم بدیں بیاق و عہدہ مذللان تا کجا	تا بسجوں ہم ز سچوں ز دوسے پشاورے
ہم ہر مسموم گرد ہم زمیں زہر آب دم	ہر کجا زیں قوم کیتن بگذر دچوں عارے
کارایراں این جنس نساخہ از ساز کیت	کش نہ بابہ بانہ در کفت و نہ نہرے
آنچہ کنوں میر و دزین قوم اندر صر و ہند	در بخارا از تر ہر گز زرفت و در ہرے
نیت مارے دین غارے کہ ہر زہر او	خلق تر باقی نکر دونا فرید و ترے
ہر زہر تو قضا خواہد فرستادن ز غیب	زہر کش تر یا کے و ہم مار گیر افسون گوے
طبل رسوا پیش در عالم بکوب لے عدل حق	بہر عدل تو نخواہد یافتن کس دا ورے
اضطرابش باعث آلام جان و عالم است	زند و کن عالم بمرگ ایں جنس بدگو ہے

ان اشعار میں انگریزوں کا ہندوستان میں سوداگر بن کر آنا۔ زیادتیوں کا کٹر میں فتنے کی

لے خس و خوار و خاکشاک۔ لے جاندار

جنگاریاں لانا۔ انگریزوں کی بے انتہا جوع الارض۔ ان کی مقرض کی پیراہن نوازی۔ جھوٹے عہد پیا  
کے ذریعے کہاں سے کہاں تک پہنچنا۔ جہاں جانا وہاں کی ہوا کو زہر لانا۔ مختلف ممالک کو قطعاً  
بے دست و پا کرنا۔ انگریزوں کو سانپ کہنا اور ان کے زہر کے لئے خدا سے تریاک کی دعا کرنا اور  
ان پر بددعا کرنا مندرجہ بالا اشعار کا ماحصل ہے۔

غزلیات | اب ادیب کی غزلیات کے چند شعرو درج کئے جاتے ہیں۔ تاکاُن کی غزل کے انداز  
کا اندازہ ہو سکے۔

از فراقِ روئے تو اشب مرا      میر سدا میں نیمہ جاں برب مرا  
گر مسماں وہ کہ کافر خوانیم      نیست جز عشق اے صنم نہ بہ مرا

چوں کیو تر مرغِ دل در دست تست      پر زناں در خیمہ مشا ہیں مرا  
آں فوں گر گیت کز افسوں او      گشتہ آئینِ شمن آئیں مرا

۱۰ بہت پرست

دل نہ تھا تو از کون و مکان مشتعل است      کہ ہو دے تو زانہ لیسے جاں مشتعل است  
مردم دیدہ از آن لحظہ کہ از روئے تو گل      چیدن آموخت ز گلزار جاں مشتعل است

۱۱ مستغنی

بر سماعِ بلبلان گل جامہ ے دردِ بشوق      تانہ پنداری ز شوقِ بلبلان آگاہ نیست  
نیتی آسودہ خاطر زانکہ از شاخِ رطب      دست تو کو تانہ و دست آرزو کو تانہ نیست

دانہ و دامم بجز خال و خطِ خویاں مباد      زانکہ کار و بارِ گیتی غیر دانہ و دام نیست

کرد غارت چشم تو خواہم از آنک روز و شب چشم تو بر خوابیدہ نیست

ازیں محیط کہ بسپہل کرانہ نیست پدید بجز بے نتوانیم بر کنارہ کشید  
بیار جام ہلالی تو اسے برخ چوں ماہ کہ بدر ویم میں داس - غم زد دل چو خوید

در صورت لیلی اسہ کس دیدہ یعنی نگریت ہاں دیدہ کہ مجنوں شدنی بود  
ہر سینہ بجز سینہ موسیٰ پے آتش کہ طور پر فروخت نہ کانون شدنی بود  
عشق تو یکے خانہ ہے جت در آفاق بر کلبہ آدم زد و مسکوں شدنی بود  
قانع شدے از لب شیرین تو بائے گر چارہ میخوارہ با فیوں شدنی بود

باخوئے جاں ساختے چوں دگراں من  
گر ہمت من چوں دگراں - دوں شدنی بود  
بر کلبہ آدم زد - دلے شعر کے ساتھ حافظ کا یہ شعر بھی پڑھ لیجئے -

چلتہ کرد رخ دید ملک عشق نہ داشت عین آتش شد ازین غیرت دبر آدم زد  
بہار آمد ہوارہ در گستاں باش بہر کجا کہ دید گل ہزار دستان باش  
چو غنچہ خون جگر میخوار از دہوں لیکن بچشم خلق چو گل تازہ روی و خندان باش  
ز خود چو مایہ ندارد از ان بکا ہدماہ ہمیشہ از گہر خود چو خورند افشاں باش  
دوسرے شعر کے متعلق حافظ کا شعر بھی سنئے -

بادلِ خونیں لبِ خداں باید سمجھ جام  
نئے گرت زخمے رسد آئی چوئے اند فروغ

مے سے فراق ہواں ہا دوئے مکحول  
تشتغل از خلق و جانے تو مشغول

سحر ہوئے لیسیت بخرہ جاں سپرم  
اگر اماں دیداشت فراق تا سحرم

بگشت غمزہ خوزیر تو مرا صد بار  
من از خیال لب جانغرات زندہ ترم

برغم فلسفیاں بشنوائیں دقیقہ زمن  
کہ غائبی تو دہر گز ز رفتی از نظم

ساقی یا و در گہے خانہ باز کن  
مطرب تو نیز پردہ متانہ ساز کن

طرز غزل رہا کن و حکمت طراز باش  
بشنو زمن حقایق و ترک مجاز کن

مکن اے خواجہ ملاحت کہ پس از عہد شباب  
ہوس دلہورا مشگرو ساقی دآرم

وام ایام جوانی ست کہ نگزاردہ ماند  
خواہم۔ ار عمر مانے دہم۔ بگزارم

ز شمشیر محمود بر زندہ تر  
نگاہے کہ چشم ایاز آورد

مندجہ بالا تین شعر اور محنوں شدنی والا شعر مرزا عبد اللطیف خاں نے خاص

طور سے دیوان ادیب سے منتخب کئے تھے۔

قطعات | چند متفرق شعر اور سنئے۔

بتر ز نیستی و ز ہستی ست پایہ ام  
مارا مجال بحث وجود و عدم کجاست

گیتی پُر از خاں پرندہ ز باد ہاست  
مردے چوکوہ ثابت در لسخ قدم کجاست

بگذر ازیں ہمہ کہ ز دل رست بیخ غم  
یلے کہ بر کند ز دلم بیخ غم کجاست

ظلمت فرا گرفت اقالیم مشرق را  
رخشنده آفتاب کہ رو بہ ظلم کجاست

آتشے کز جگر جام دلم را بفسر وخت  
دود ازیں ملک دوسر سوزہ برآورد و بسوخت

# سندباد

از ڈاکٹر محمد عبدالغنی صاحب چغتائی ڈی لٹ پیس

”یہ مختصر ماقالہ میں نے بزمانہ قیام یورپ ۱۹۳۲ء میں ایک فاضل ترکی دوست کی فرمائش پر لکھا تھا لیکن اُس وقت سے اب تک یونہی میرے مسودات میں پڑا رہا اب برہان میں شائع کر رہا ہوں شاید ارباب علم اسے دلچسپی سے پڑھیں“

عبدالغنی چغتائی

سندباد صاحب برہان قاطع کے بیان کے مطابق ایک کتاب کا نام ہے جو حکمت میں ہے اور ابوبکر ازرقی نے اسے نظم کیا ہے جو ابوالفوارس طغافشاہ بن الپ ارسلان محمد بن جعفری بیگ سلجوقی کا مراح تھا لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ”سندباد“ دراصل گشتا پ بن لہر اسپ کے لڑکے کا نام ہے جو اسفندیار کا بھائی اور قدیم ملوک فرس میں سے تھا۔ اور بقول یاقوت حموی۔ قدیم قلعہ باب الاکان کا بانی تھا۔ حکمت و دانش میں یدِ طولیٰ رکھتا تھا۔ اس نے حکمت و نصیحت اور عقلیات میں ایک کتاب بھی تالیف کی تھی جو غالباً اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہی ”سندباد نامہ“ کہلائی۔ شیخ سعدی ہوتاں میں لکھتے ہیں ۷

۱۳ء ملاحظہ ہو برہان قاطع و فہرنگ انجمن ارا نے ناصری و مصنف قلم و کاہہ پریس مطبوعہ ۱۳

۱۵ء معجم البلدان مطبوعہ یورپ ج ۱ ص ۳۱۵

چہ خوب آمد ایں نکتہ در سَنَد بَاد کہ عشق آتش ست لے پسر پند بَاد  
 بعض لوگوں کے نزدیک سَنَد بَاد کے معنی یا حقیقت واضح نہیں ہے انھوں نے اسے "سَد بَاد"  
 پڑھا ہے حکیم ازرقی نے ایک قطعہ میں یوں لکھا ہے ۛ  
 زان بیشتر کہ چشم کثائم ز خوابِ خویش در خانہ گردم بہ قضائے بام داد  
 از کیسہ درع شمارم بہ پیشِ او گفتار شاہنامہ امثال سَنَد بَام  
 بعضوں نے سَنَد بَاد کو بروزن بغداد لکھا ہے اور دال کو حذف کر دیا ہے۔ یہ ایک مجوسی کا نام  
 تھا جو نیشاپوری الاصل اور ندہی فرق کے باوجود ابوسلم مرزی کے ساتھ گہری دوستی رکھتا تھا۔  
 بعضوں کے نزدیک "سَنَد بَاد" کے لغوی معنی تھر کے ہیں جس پر شیر وغیرہ تیز کرتے ہیں جس کا "سَنَاج"  
 معرب ہے۔ مگر کتاب سَنَد بَاد قصص و حکایات ایران و ہند پر مشتمل ہے۔ اسلام سے قبل تالیف  
 ہوئی۔ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذهب میں باب اخبار ہند و ملوک قدیمہ کے تحت یوں بیان  
 کیا ہے۔

ثم ملک بعده کوش فها حدث ہندار ارنی الدیانات علی حسب ارای من صلاح الوقت  
 و یا یمل من التکلیف اہل العصر و خرج من مذہب سلف و کان مملکتہ و عصرہ سَنَد بَاد  
 \* ولہ کتاب الوزراء السبۃ و العلم و القلام و امرۃ الملک و ہند (ہیں) الکتاب المترجم  
 بکتاب السَنَد بَاد ۛ

ابن ندیم (متوفی ۳۸۵ھ) نے اپنی تالیف کتاب الفہرست میں "اجارالسامرین و المخذفین  
 و اسماء الکتاب المصنف فی الاسامی و الخرافات" کے تحت بیان کیا ہے کہ کتاب کلیلہ و منہ کے متعلق  
 اختلاف ہے کہ یہ کتاب در اہل ہند میں تصنیف ہوئی جیسا کہ اس کتاب کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے

ۛ دیوان ازرقی مخطوطہ ایڈیشن موزیم۔ ۛ ملاحظہ ہو۔ مروج الذهب از مسعودی۔

اور اسے شاہانِ اسکانیہ نے تالیف کرایا تھا پھر فارس کو بطور تحفہ دیدیا۔ یا فارس میں تالیف ہوئی اور پھر  
 کو بطور تحفہ دی گئی۔ ایک گروہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ حکیم بزرگچہر نے اس کو تالیف کیا تھا واللہ اعلم۔  
 بہر حال اصل کتاب یا تالیف ”سندباد نامہ“ حکماء ہند کی تصنیف ہو یا ایران والوں کی  
 لیکن اس کے قدیم نسخہ کا پتہ ملتا ہے جسے الملک الرضا امیر نوح بن منصور بن نصر بن احمد بن  
 اسمعیل ساسانی (۳۶۶-۴۸۷) کے حکم سے خواجہ عبدالقوارس قناذی نے زبان پہلوی سے  
 فارسی میں ترجمہ کیا۔ ابو عریٰظہ بن ابان ابن عبدالحمید الاحقی الرقاشی نے ابتدائی دو خلفائے  
 عباسیہ میں پہلوی سے ترجمہ کیا۔ قناذی کے فارسی ترجمہ کا ثبوت برٹش موزیم کے ایک مخطوطہ  
 سے بھی ملتا ہے جس کا اول صفحہ نہیں ہے اور اس کے دوسرے باب میں جہاں مصنف کا نام  
 لقب وغیرہ درج ہیں یوں مذکور ہے :-

”میگوید مقرر این کلمات و محمد و امین مقامات الصدر الاجل الروح ملک الادبا  
 والکتاب بہار الدین سعد الاسلام صاحب نظم و شعر معجز البیانین مغفر اللسانین بحر  
 الفصاحت والبلاغت مقبل زبان و علامہ جہاں فرید الدھر و حیدر العصر محمد بن علی بن  
 محمد بن عمر الظہیر الکاتب السمرقندی . . . . .“

اس نے بیان کیا ہے کہ ”سندباد“ پہلے قدیم فارسی یعنی پہلوی میں تالیف ہوئی تھی کہ  
 اسے ابوالقوارس قناذی نے نصیر الدین ابو عمید نوح بن منصور سامانی کے حکم سے فصیح فارسی  
 میں ۳۶۶ھ میں ترجمہ کیا جو تاریخ مندرجہ کے اعتبار سے غلط ہے کیونکہ نوح بن منصور نے

۱۵۱ھ میں قدیم۔ کتاب الفہرست (مطبوعہ مصر) ص ۲۳-۲۴۔ و مطبوعہ یورپ ص ۳۰۷-۳۰۸۔  
 ۱۵۲ھ حاشی چار مقالہ از علامہ قزوینی مطبوعہ یورپ ص ۱۷۵۔ ۱۵۳ھ عربی ادب از ایراکلمین مطبوعہ برلن  
 ۱۵۴ھ ص ۹۷-۹۸۔ ۱۵۵ھ برٹش موزیم فہرست ص ۲۵۵ ص ۷۷۸

۱۳۶۶ء سے ۱۳۸۷ء تک سلطنت کی۔ کاتب کو تاریخ درج کرنے میں سہو ہو گیا ہے اس کی ادبی حیثیت کے متعلق بیان کرتا ہے کہ سادہ اور غیر مکلف زبان میں ہے۔

غوفی نے اپنی تالیف ”باب الالباب“ میں دقالتی المروری کے تذکرہ میں درج کیا ہے کہ:-

”سند باد را لباس عبارت پوشا منید است“ لہ

بہار الدین محمد بن علی الظہیر الکاتب السمرقندی کافی عرصہ تک سلطان طغاج خاں ابراہیم کا دیوان انشاء تھا اس نے ترجمہ فتاویٰ کی اصلاح و تہذیب کر کے اس کو ابیات و امثال زبان عربی سے مزین کیا۔ اس بات کو امین رازی نے بھی ہفت اقلیم میں تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ بہار الدین محمد بن علی نے تین یادگاریں چھوڑیں۔ مثلاً:-

(۱) سندباد نامہ - (۲) اغراض الباست - (۳) سمع الظہیر فی جمع الظہیر۔ لکھ

دوسری تصنیف کو قلیچ طغاج خاں کے نام منسوب کیا گیا ہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ کتاب بعد وفات سبخر (۵۵۸ھ) مکمل ہوئی۔ قلیچ طغاج خاں کے متعلق محض اس قدر معلوم ہے کہ یہ چھپن صدی ہجری میں ترکستان میں حکمران تھا جسے ابن اثیر نے ۵۶۲ھ کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ رضی الدین نیشاپوری متوفی ۵۹۸ھ اس کے عہد کا بہت بڑا شاعر ہوا ہے۔ زیر بحث مخطوطہ برٹش موزیم اس کی تعریف میں یوں لکھا ہے:-

”رکن الدین والدینا غیاث الاسلام والمسلمین فی العالمین قتلخ ایلکان طغاج خاں

بن قلیچ قراخاں۔ . . . .“

اس کو عظیم الشان بادشاہ بیان کیا گیا ہے اس نے اپنے دشمنوں کو ۵۶۶ھ کے حدود میں توڑا۔

لہ غوفی باب الالباب ج ۱ ص ۹۱۔ ۵۶۷ھ ہفت اقلیم سبخر برٹش موزیم لندن صدق ۵۵۹۔

۵۶۷ھ کشف الظنون مطبوعہ یورپ ۵۶۳ھ کشف الظنون ط ۱۱



شکست دی تھی اور اپنی سلطنت کو وسعت دی اور انصاف بحال کیا۔

متذکرہ بالا بیان کو مد نظر رکھ کر علامہ قزوینی مخرج چار مقالہ میں فرماتے ہیں کہ سندباد کا شیر پیش موزیم جو بہا الدین ظہیری سمرقندی کی طرف منسوب ہے عوفی کی تقلید کرتا ہے۔ البتہ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس کے دو نسخے ہوں ایک مروزی اور دوسرا بہا الدین ظہیری سمرقندی کی طرف منسوب ہونے والا لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ ظہیری اور مروزی بمعصر ہیں اس لئے دونوں ایک ہی کتاب کی اصلاح و تہذیب اپنے ذمہ لے لیں ذرا قابل غور معلوم ہوتا ہے۔ اول الذکر قلیچ طغچاق خاں کا صاحب دیوان تھا۔ جبکہ سندباد نامہ سے ظہیر سمرقندی کا تعلق معلوم ہوتا ہے اور پھر عوفی خود بھی مروزی اور ظہیری کا بمعصر ہے اور مروزی سے اپنی ملاقات بیان کرتا ہے۔ تاہم معلوم ہوتا ہے کہ عوفی کو سہو ہو گیا ہے۔ دراصل سندباد نامہ کی اصلاح و تہذیب دونوں کی نہیں ہے بلکہ ایک ہی نسخہ کی ہے اور وہ بہا الدین ظہیری سمرقندی کی طرف منسوب ہے حاجی خلیفہ صاحب کشف الظنون بھی عوفی کے اس قول میں متردد معلوم ہوتا ہے۔

غرض کہ متذکرہ بالا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوالخوارس قنادزی نے سندباد کو قدیم پہلوی زبان سے نوح بن منصور سامانی کے حکم سے فارسی میں ترجمہ کیا اور بعد میں بہا الدین الظہیری السمرقندی نے اس کی اصلاح و تہذیب کی پھر حکیم ازرقی نے اسے نظم کیا۔ اس کے قصیدہ کا وہ حصہ جو عند الدولہ ابوبکر طغان شاہ کی مدح میں ہے ملاحظہ ہو۔

شہر یار بندہ اندر مدحت فرمان تو      مگر تو اندر کرد بنامہ ز معنی ساحری  
ہر کہ بنید شہر یار پند ہائے سندباد      نیک داند کا اندر دوشوار باشد شاعری

۱۔ حاشی چار مقالہ ص ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹۔ ۲۔ کشف الظنون ص ۳۶۱

۳۔ دیوان السید شہر یار پیش موزیم ۳۷۱۳۔ ۴۔ ص ۲۵۹

مع ماتیہائے لوریا و دانش کمن گو کند بہت توں با خاطر مایا لوری  
 اگر فی الواقع ازرقی کا یہ نسخہ نظم و جوڑ میں آیا تھا تو کم سے کم آج کا یہ ضرور ہے اثر آفر  
 ہیں ایک نسخہ بنام "سندباد موجود ہے جو سنہ ۱۷۷۷ء میں نظم ہوا جس کا ناظم یعنی مصنف کوئی  
 نامعلوم شخص ہے۔ علامہ فروغی کا قول ہے کہ یہ نسخہ عیب سے پر ہے۔

اس مختصر مضمون سے صرف "سندباد" کی تاریخی ادبی، اور ثقافتی حیثیت و حقیقت  
 پر روشنی ڈالنا مقصود ہے کہ نفس کتاب کی تفصیل۔

اسائیکلو پیڈیا آف اسلام (۱۹۵۷ء) میں اسے سندباد نامہ کے زیر عنوان درج کیا ہے  
 اور لکھا ہے کہ یہ ایک مجموعہ مقصص ہے جن کا عام مفہوم یہ ہے:-

ایک بادشاہ اپنے لڑکے کی تعلیم کو ایک فاضل "سندباد" کے سپرد کرتا ہے وہ اہلین اس  
 لڑکے کو سات یوم خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مگر اس لڑکے کو اس عرصہ میں  
 ہمت لگاتی ہے اور بادشاہ اس کو جان سے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے سات  
 فزیر ہیں ان میں سے ہر ایک ایک یا دو قصے سنا کر اس لڑکے کے قتل کو ملتوی کر دینے میں کامیاب  
 ہو جاتا ہے۔ اب آٹھویں روز لڑکا اپنی خاموشی چھوڑ کر گفتگو شروع کرتا ہے تو بے گناہ ثابت  
 ہو جاتا ہے۔

بہر حال یہ کتاب مسلمانوں کا ایک اثر ادبی ہے اور اس سے ان کے ذوقِ قصہ گوئی  
 پر روشنی پڑتی ہے۔

## دنیا کے تین جاہلی تمدن

از جناب مولوی صالح صاحب اعظمی جالپور

دنیا میں انسان کی زندگی کے لئے جو نظام نامہ بھی بنایا جائیگا اس کی ابتداء لامحالہ چند بنیادی عقائد سے ہوگی۔ زندگی کی کوئی اسکیم بن نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق جس میں انسان رہتا ہے، ایک واضح اور متعین تصور نہ قائم کر لیا جائے۔ یہ سوال کہ انسان کا ہونا کیا ہونا چاہئے اور کس طرح اسے اس دنیا میں کام کرنا چاہئے، دراصل اس سوال سے گہرا تعلق رکھتا ہے کہ انسان کیا ہے اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا آگاہ اس کائنات کا نظام کس دُشک کا ہے جس سے انسان کی زندگی کے دُشک کو ہم آہنگ ہونا چاہئے۔ اس سوال کا جو حل بھی تجویز کیا جائے گا اُسی کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا۔ پھر اُسی نظریہ اخلاقی کی نوعیت کے مطابق انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوگی۔ پھر اُسی سانچے کے انداز انفرادی سیرت و کردار اور اجتماعی تعلقات و معاہلات کے قوانین اپنی تفصیلی صورت میں اختیار کریں گے، اور آخر کار تمدن کی پوری عمارت ان ہی بنیادوں پر تعمیر ہوگی۔ دنیا میں اس وقت تک انسانی زندگی کے لئے جتنے مذہب و مسلک بنے ہیں ان سب کو بہر حال اپنا ایک بنیادی فلسفہ اور ایک اساسی نظریہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے اور اصل سے لیکر فروعات تک میں ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے جو چیز متاثر کرتی ہے، وہی فلسفہ اور یہی اخلاقی نقطہ نظر ہے، کیونکہ ہر مذہب و تمدن زندگی

کامزاج اس چیز کی طبیعت کے مطابق بنتا ہے اور یہ اس کے قاب میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔  
دنیا میں سب سے قدیم جاہلی تمدن یونان کا ہے جس کے افکار و نظریات پر دنیا کی تمام  
جاہلی تہذیبوں نے اپنائیں بنایا ہے اور موجودہ مغربی تمدن بھی کوئی ایسا نو عمر تمدن نہیں ہے  
جس کی پیدائش پچھلی صدیوں میں نہ ہوئی ہو، دراصل اس کی تاریخ ہزاروں سال کی پرانی ہے،  
اس کا تعلق یونان اور روم سے ہے، ان دونوں جاہلی تہذیبوں نے اپنے ترکہ میں جو سیاسی  
نظام، اجتماعی فلسفہ، اور مابعد الطبیعیاتی نقطہ نظر اور عقلی اور علمی سرمایہ چھوڑا تھا۔ وہ سب کے  
سب اس مغربی تمدن کے حصہ میں آئے۔

یونانی تہذیب تمدن | یونانی تہذیب موجودہ مغربی ذہنیت کا سب سے پہلا واضح منظر اور نمونہ تھی یہ  
پہلی تہذیب تھی جو خالص مغربی فلسفہ کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور اس میں مغربی نفسیات کا پورے طور  
پر ظہور ہوا۔ یونانی تہذیب کے کھنڈر پر رومی تہذیب کی تعمیر ہوئی۔ جس میں بھی وہی یونانی روح  
کام کر رہی تھی۔ مغربی قوموں نے صدیوں تک ان دونوں تہذیبوں کی خصوصیات کو حرز جاں  
بنائے رکھا، انیسویں صدی میں انھیں خصوصیات کے ساتھ انھوں نے ایک نئے لباس میں ظہور کیا،  
اس لباس کی چمک دمک سے دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ نیا ہے لیکن دراصل اس کا تانا بانا یونانیوں، اور  
رومیوں کے ہاتھ کا کاٹا ہوا ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یونانی اور  
رومی تہذیبوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ بصیرت اور معلومات کے ساتھ مغربی تہذیب پر تنقید  
کی جاسکے۔ یونانی تہذیب کو اگر اندر سے کھنگالا جائے تو اس کا ایک مخصوص خزانہ معلوم ہوتا ہے،  
اور اس کی خصوصیات حسب ذیل ہیں:-

- ۱۔ یہ ایک غیر خدا پرستانہ تہذیب تھی، ان کے یہاں کسی حاکم علی الاطلاق کا تصور نہیں پایا جاتا،  
اور تقریباً خدا کے وجود میں بھی اشتباہ ہے۔

۲۔ آخرت کے تصور سے خالی، اور روحانیت سے بے نیاز۔

۳۔ عاجلہ پرستی اور دنیاوی فوائد و لذائذ کا اہتمام شدید

۴۔ وطنیت اور قومیت کے بت کی پرستش اور عبادت۔

یعنی مختصر لفظوں میں اس کی تعبیر ایک لفظ ”مادیت“ سے کی جاسکتی ہے، پس یونانی تہذیب کی نمایاں خصوصیت مادیت ہے اور یہ خصوصیت یونان کی ایک ایک چیز سے ظاہر اور عیاں ہے آپ ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو ان کی شاعری، ان کا فلسفہ کائنات، ان کے دین، سب ان کی عاجلہ پرستی اور مادی دلچسپیوں کی غمازی کریں گے۔ ان کے یہاں خدا کا ایک مہیوم اور دھندلا سا تصور پایا جاتا ہے، ان کا نظریہ کائنات بالکل مادی ہے، خدا کی صفات اور اس کی قدرت کا تصور مختلف دیوتاؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ بت پرست قوموں کی طرح ان کے یہاں بھی خدا کے کام دیوتاؤں کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں، ان کے یہاں بھی ایک روزی کا دیوتا ہے، ایک رحمت کا اور ایک قہر و عذاب کا، ایک محبت کا اور ایک حُسن کا۔ ارسطو کے فلسفہ میں ”عقول عشرہ“ اور ”افلاک تسعہ“ کا جو شجرہ ملتا ہے وہ بھی اسی مادی عقلیت کا کرشمہ ہے۔

ڈاکٹر اس نے جینو اس ”یورپی تہذیب و تمدن کیا ہے؟“ کے عنوان سے تین لکچر دیئے تھے جو یونانی تہذیب کی خصوصیات کو اجاگر کرتے ہیں، ان کا اقتباس ہم مشہور ترک خاتون خالدہ ادیب خانم کے توسط سے نقل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:-

”موجودہ مغربی تہذیب و تمدن کا مرکز قدیم یونانی تمدن تھا۔ اس کا اصل اصول انسان کی تمام قوتوں کا ہم آہنگ نشوونما اور سب سے بڑا معیار خوبصورت اور سڈول جسم سمجھا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ زور محسوسات پر ہے، جسمانی تربیت، مذہبی کھیلوں اور قص و غیرہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ ذہنی تعلیم جو شاعری، موسیقی، ڈرامہ، فلسفہ

سائنس وغیرہ پر مشتمل تھی، ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے پائی تھی تاکہ ذہن کی ترقی سے جسم کو نقصان نہ پہنچے، یونان کے مذہب میں نہ روحانیت کا عنصر ہے نہ باطنیت کا نہ علم دین ہے نہ پیشوایان دین کا طبقہ۔

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تمدن سر تا پا خدا سے بغاوت پر قائم تھا اور ایک یوم آخر کے تصور سے نابلد، ان کے نزدیک نفع عاجل ہی سب کچھ ہے۔

کسی قوم کے آرٹ اور کلچر سے آپ اس قوم کے مخصوص رجحانات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یونان کے لٹریچر اور ان کی خرافیات (میثاقا لوجی) کے مطالعہ سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ جو قوم حسن و عشق کے دیوتا رکھتی ہو۔ جہاں دیوتاؤں کے حسن و عشق کے قصے مذہبی روایات کا درجہ رکھتے ہوں۔ کیا یہ خدا اور آخرت سے بے پروائی کا نتیجہ نہیں؟

تاریخ اخلاق کا مصنف "ہیگلی" لکھتا ہے کہ یونانی تحریک تمام تر عقلی اور عیش پرستانہ رجحانات رکھتی تھی۔ تاریخ یونان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں مذہب کے مراسم میں بھی جن، مکمل تماشے کی اتنی آمیزش پائی جاتی تھی کہ جس کا تصور ایک مذہبی اور خدا پرست انسان کر نہیں سکتا تھا ان کے یہاں خدا کا تقدس سب اسی درجہ کا تھا جتنا کسی بزرگ شخصیت کا ہوتا ہے اور اسے چند معمولی مراسم کے ساتھ یاد کرنا اس کی عظمت و تمجید کے لئے بالکل کافی تھا۔

یونانیوں کے ان مراسم پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ جو قوم اتنی مادہ پرست اور فخرِ محسوسات ہو، جس کے عقائد سر اسرت پرستانہ ہوں، جذبات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کا کوئی اچھا تصور نہ رکھتی ہو، جو اس کے حاکم علی الاطلاق اور قادرِ فعل و تصرف کا عقیدہ نہ رکھتی ہو، جو خدا کو ایک معطل اور بے صفت وجود مانتی ہو۔ جس کا نظریہ کائنات یہ ہو کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے غایت ہے تو

۱۔ تاریخ اخلاق یورپ از لکٹی ترجمہ مولانا عبد الماجد صاحب بی۔ اے دیوبند۔

لا محالہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کی زندگی میں خدا سے کوئی دلچسپی اور تعلق نہ ہو گا۔

عقائد کا اثر علی زندگی پر | ان عقائد کا اثر یونانی معاشرت اور سوسائٹی پر یہ ہوا کہ دنیاوی لذائذ کی قدر و قیمت میں افراط و غلو، جمسوں اور عریاں تصویروں سے دلچسپی، سرود و موسیقی سے انہماک، فنون لطیفہ کی قدر دانی اور غیر محدود شخصی آزادی پیدا ہوئی اور زندگی سے زیادہ تمتع اور لطف اندوزی اور بلا الہوسی کا داعیہ شدید سے شدید تر ہو گیا اور ان کے اسی چپور پن نے ان کے تمدن کے قصر رفیع کو بالآخر پوند خاک کر دیا۔ اور ان کے اندر بد اخلاقی اور فحاشی اتنی عام ہو گئی کہ زندگی اور اخلاق کی قدیں بدل گئیں۔ اس دور میں زنانِ بازاری کو وہ عروج حاصل ہوا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ رنڈی کا کوٹھا یونانی سوسائٹی کے ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ طبقوں تک ہر ایک کا مرجع و مرکز بنا ہوا تھا۔ فلاسفہ، شعراء، مورخین، اہل ادب اور ماہر فنون۔ غرض کہ علم و فن کے تمام سیارے اسی آفتاب کے گرد گھومتے تھے۔ وہ رنڈی صرف علم و ادب کی مخلوق کی صدر نشین نہ تھی بلکہ سیاست اور معاشرت کے مہات مسائل میں بھی اس کی رائے اہمیت رکھتی تھی۔ یونانیوں کے ذوقِ جمال اور حسن پرستی نے ان کے اندر شہوانیت کی آگ کو اور زیادہ بھڑکادیا وہ اپنے اس ذوق کا اظہار جن محسوس میں کرتے تھے وہی ان کی شہوانیت کو اور زیادہ ہوا دیتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ذہن سے یہ تصویر ہی محو ہو گیا کہ شہوت پرستی بھی کوئی اخلاقی عیب ہے، ان کا معیار اخلاق اتنا بدل گیا تھا کہ بڑے فلاسفہ اور معلمین اخلاق بھی زنا اور فحش میں کوئی قباحت اور کوئی چیز قابلِ ملامت نہ مانتے تھے۔ ان کی سوسائٹی میں نکاح ایک غیر ضروری رسم سمجھی جانے لگے۔ آخر کار ان کے روایاتی مذہب نے بھی ان کی حیوانی خواہشات کے آگے ہر ڈالہی۔ کام دیوی کی پرستش تمام یونان میں پھیل گئی جس کی داستان یونانی "معان" میں یہ تھی کہ ایک دیوتا کی بیوی ہوتے ہوئے اس نے تین اور دیوتاؤں سے آشنائی کر لی تھی، اور ان کے ماسوا ایک

ایک فانی انسان کو بھی اس کی جناب میں سرفرازی کا فخر حاصل تھا۔ اسی کے بطن سے محبت کا دیوتا "کیوبڈ" پیدا ہوا جو ان دیوی صاحبہ اور ان کے ایک دوست کی باہمی لگاؤ کا نتیجہ تھا۔ یہ فحاشیہ اس قوم کی معبود تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو قوم اس کیکرکٹر کی دیوی صاحبہ کو اپنا معبود بنالے اس کی اخلاقی بستی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اخلاقی انحطاط کا وہ مرتبہ ہے جس میں گرنے کے بعد کوئی قوم بھر کبھی نہیں ابھرتی۔ ہندوستان میں بام مرگ اور ایران میں مزدکیت کا ظہور اسی دعوہ انحطاط میں ہوا۔

عظیم الشان بابل میں قحبہ گری اور عیش پرستی کو مذہبی تقدس کا درجہ اس زمانہ میں حاصل ہوا جس کے بعد پھر دنیائے کبھی بابل کا نام افسانہ ماضی کے سوا کسی دوسری حیثیت سے نہ سنا۔ یونان میں جب کام دیوی کی پرستش شروع ہوئی تو قحبہ خانہ عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ فاحشہ عورتیں دیوتا یاں بن گئیں اور زنا ترقی کر کے ایک مقدس مذہبی فعل کے مرتبہ تک پہنچ گیا۔ تاریخ کی شہادت ہے کہ اس ذواقیت اور لذتیت کے بعد یونانی قوم کو زندگی کا کوئی دوسرا دور نصیب نہیں ہوا۔

قوم پرستی | یونانی تہذیب کی جو تھی خصوصیت قوم پرستی ہے۔ قوم پرستی کا سب سے پہلا درس دنیا کو یونان نے دیا اور وطن پرستی کو ایک مذہبی حقیقت کا درجہ یونانی فلسفیوں کے ذہن کی اختراع ہے، مقدس وطن اور مادر وطن کے الفاظ پہلے پہل انھیں کے لٹریچر میں استعمال کئے گئے۔ موجودہ جارحانہ وطن پرستی اسی شجرہ خبیث کا ثمر غیر صالح ہے۔ ارسطو جسے لوگ معلم اخلاق کہتے ہیں اس کا سارا نظام اخلاق یونانی اور غیر یونانی کی تفریق پر مبنی ہے۔ یونانی حکمرانے فضائل اخلاق کی جو فہرست تیار کی تھی اس کے سر فہرست جو چیز رکھی گئی تھی وہ "حب الوطنی" تھی۔ ارسطو اس حب الوطنی کی تفسیر کرتے

۱۔ مزدکیت کے بنیادی اصول یہ تھے "زد" "دین" "زن" کو مشترک اور سوامیٹی کی ملکیت ہونا چاہئے۔ یہ پہلی اشتراکی تحریک تھی جس کے بطن سے موجودہ اشتراکیت نے جنم لیا ہے۔



ہوئے ایک جگہ لکھتا ہے کہ یونانیوں کے لئے غیر ملکیوں کے ساتھ وہی برتاؤ واجب ہے جو وہ حیوانا کے ساتھ کرتے ہیں۔

”تاریخ یونان میں زمرہ فلاسفہ میں سے صرف حکیم سقراط ایسا نظر آتا ہے جو انسانیت اور اخلاق کو کسی قوم کی میراث اور جائیداد نہیں سمجھتا اور نہ ”حق“ کو کسی مخصوص گوشہ میں محصور کر دینا چاہتا ہے اس استثناء کے سوا پورے یونان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو جہانیت اور آفاقیت کا قائل ہو۔ سقراط نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ میری ہمدیوں کا حلقہ صرف یونان تک محدود نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان تک وسیع ہے تو لوگ حیرت اور استعجاب سے دیکھنے لگے یہ

رومی تمدن | یونانیوں کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہوا وہ اہل روم تھے، یہاں پھر وہی اتار چڑھاؤ کا مرقع ہمارے سامنے آتا ہے جو اوپر دیکھ چکے ہیں۔ رومی لوگ وحشت و تاریکی سے نکل کر جب تاریخ کے روشن منظر پر نمودار ہوتے ہیں تو ان کے نظام زندگی کا سارا نقشہ یونانیوں کے کھنڈر پر تعمیر ہوا نظر آتا ہے۔ رومی چونکہ بداوت اور وحشت کی زندگی گزار رہے تھے اس لئے انہیں علم و فن سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن جب ان کے ہاتھ میں دنیا کی زمام کار آئی تو ان کے سامنے بھی زندگی کے تمدنی، تہذیبی، معاشی اور معاشرتی مسائل آئے۔ چونکہ ان کے پاس علم و فن کی کوئی اپنی میراث آبائی نہ تھی اس لئے انہوں نے علم و فلسفہ، ادب و شاعری، اصولی زندگی، قوانین معاشرت و معیشت، شائستگی اور تمدن سب کچھ یونان سے لیا۔ گو یونانیوں کے ہاتھ سے طاقت و اقتدار چھینا جا چکا تھا لیکن یونانی علوم و فنون کی برتری کا سکہ ابھی تک دنیا میں جاری تھا۔ یہ پہلی مثال تھی کہ ایک فاتح قوم اپنے مغنوں کے آداب و اطوار و ذہنی اور فکری کمالات اختیار کرتی ہے۔ رومی عسکرانہ ذہنیت رکھتے تھے اور ادب عالیہ زبان و کلچر سے ناواقف تھے۔ نئے نئے

تمدنی مباحث، معاشرتی مسائل، مابعد الطبعی نظریات کے لئے ایسی زبان کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنے دامن میں ایک وسیع ادب رکھتی ہو، موزوں اسلوب بیان کی حامل ہو اور اس میں اعلیٰ درجے کے اشعار اور کئیے کا ذخیرہ موجود ہو۔ چونکہ رومی زبان ان خصوصیات سے خالی تھی اس لئے رومیوں کے پڑھے لکھے طبقہ نے اپنے خیالات اور نظریات اور اپنے تصنیف و تالیف کے کاموں کو یونانی زبان میں شروع کیا، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ رومی اپنے افکار و خیالات میں بالکل یونان کے غلام بن گئے اور یہ دستور عرصہ دراز تک قائم رہا اور صرف تصنیف و تالیف پر کیا موقوف اطوار و خصائل، طرز معاشرت، جذبات و احساسات، غرض کہ ہر شعبہ حیات میں یونانی تمدن، رومی تمدن پر غالب آگیا اور رومی پوری طرح یونان کے ذہنی غلام ہو گئے۔ یونانیوں کی جن چار خصوصیات کی طرف اوپر ہم نے اشارہ کیا، رومیوں کے یہاں بھی یہی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

رومیوں کا نظریہ کائنات | رومی بت پرست تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی مذہب نہ تھا، ان کے عقائد چند خرافاتی اور توہماتی تخیلات پر مبنی تھے۔ بت پرستی نے ان کے اندر تمام بت پرستانہ خصوصیات پیدا کر دی تھیں۔ یونانیوں کی ذہنی اور فکری غلامی میں آجانے کے بعد ان کے عقائد اور توہمات پر ایک کلامی اور فلسفیانہ رنگ ضرور چڑھ گیا تھا۔ چونکہ زندگی کی مشعل ہدایت یونان کے پاس بھی نہ تھی اس لئے رومی بھی روبرو ہدایت سے خالی رہے اور اس طرح آہستہ آہستہ ان میں مادیت سے لگاؤ اور مذہب سے نفور پیدا ہونے لگا۔ ان کے یہاں اخلاق اور سیاست کی دوئی پہلے ہی سے تسلیم شدہ تھی، بت پرستانہ اخلاق ان کو ورثہ میں ملا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کو زمین و آسمان کے انتظام سے کیا مطلب، دنیاوی زندگی بے مقصد اور بے غایت ہے، زندگی کا اصلی فلسفہ یہ ہے کہ ”کھاؤ“ ”پیو“ ”عیش کرو“۔ دیوتا لوگ خود عرش پر بیٹھ کر سیاست اور امور دنیا سے بے تعلق ہیں۔ سسرو (Cicero) بیان کرتا ہے کہ تھیرس میں جب اس مضمون کے

اشعار پڑھے جاتے تھے کہ دیوتاؤں کو دنیاوی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تو لوگ انھیں نہایت شوق سے سنتے تھے۔

رومی زندگی کی تمام روحانی قدروں سے محبت کا ناواقف تھے۔ انھوں نے کبھی بھی سنجیدگی اور واقعیت کے ساتھ دینداری اختیار نہیں کی، ان کے تقلیدی دیوتا محض یونانی حکایات اور خرافات کی پسلی نقل تھے، انھوں نے محض اپنی اجتماعی شیرازہ بندی اور قومی وحدت کے خیال سے ان ارواح اور بتوں کو تسلیم کر لیا تھا، انھوں نے اپنے ان دیوتاؤں کو کبھی بھی اپنی عملی زندگی میں قدم رکھنے نہ دیا، انھوں نے ان کو یہ حق بھی نہ دیا کہ وہ لوگوں پر اپنے اخلاقی قوانین نافذ کریں۔

قوم پرستی | قومیت اور وطنیت جو ایک مغربی مزاج قوم کی فطرت ہے اس کاشت سے ان کے اندر احساس پایا جاتا تھا، وہ "روم" کو خدا سے بلند و برتر سمجھتے تھے۔ طاقت ان کے یہاں بھی حق اور باطل کا واحد معیار تھی۔ اس لئے رومی شہنشاہی پر جو خاص خیال حاوی تھا وہ محض ملک گیری اور جلب منفعت کا خیال اور مادر وطن کے لئے دوسری قوموں کو معاشی اور سیاسی حیثیت سے تباہ کرنا تھا۔ رومی روم اور امر لہ اور اپنے طبقہ کے لئے فارغ البالی اور عیش و عشرت کی زندگی کا سامان حاصل کرنے کے لئے کسب ظلم و ستم کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ خود ملک کے اندر اقتصادی جنگ برپا تھی۔ ہر و تار یہ اپنی موجودہ حالت کو بے چینی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ٹیکسوں اور دیگر ذرائع سے ان کی تمام دولت حکومت کے پروردہ طبقہ کی جیبوں میں جا رہی تھی۔

نظام معاشرت | خدا سے بغاوت پر جو نظام عائلی بنتا ہے، اس کی اساس تاریعنکوت سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ یونان کے نظام معاشرت کی تباہی کی داستان ہم آپ کے کانوں تک پہنچا چکے ہیں، وہی

لئے تاریخ اخلاقی یورپ۔ ۳۷۷ روم ہی نہیں کہا جاتا تھا بلکہ مقدس روم (Holy Rome) کہا جاتا تھا۔

اسباب اور امراض اس نظام معاشرت میں بھی اثر انداز تھے جسے رومی تمدن کہا جاتا ہے۔

یہاں تاریخ پھر اپنا فیصلہ دہراتی ہے جب روم میں شہوانیت، عربانی اور فواحش کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ تھیرول میں بے حیائی کے مظاہرے ہونے لگے۔ ننگی اور نہایت فحش تصویریں ہر گھر کی زینت کے لئے ضروری ہو گئیں۔ قحبہ گری کے کاروبار کو وہ غمروغ نصیب ہوا کہ قیصر ٹائریس کے عہد میں معززہ خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ ور طوائف بننے سے روکنے کے لئے ایک قانون نافذ کرنا پڑا۔ فلورنٹینی ایک کھیل رو میں نہایت مقبول ہوا کیونکہ اس میں برہنہ عورتوں کی دھڑلہ ہوا کرتی تھی۔ عورتوں اور مردوں کو برسرِ عام کچا غسل کرنے کا رواج بھی عام تھا۔ رومی لٹریچر میں فحش و عریلیں مضامین بھی بے تکلف بیان کئے جاتے تھے اور عوام و خواص میں وہی ادب مقبول عام تھا جس میں استعارہ اور کنایہ تک کا پردہ نہ رکھا گیا ہو۔

آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس فحاشی کی اشاعت میں بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار فلسفیوں تک نے حصہ لیا۔ کاٹو (Cato) جس کو روم کا محتسب اخلاق کہا جاتا ہے صریح طور پر آوارگی کو حق بجانب ٹھہراتا ہے۔ ایکسٹیس (Epictetus) جو فلاسفہ رواقیین (Stoicism) میں بہت ہی سخت اخلاقی اصولوں کا پابند سمجھا جاتا ہے اپنے شاگردوں کو ہدایت کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے شادی سے پہلے عورت سے اجتناب کرو۔ مگر جو اس معاملہ میں ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے اس کو ملامت مت کرو۔

یہ ہے رومی تمدن کی پائی دامان کی حکایت اور یہ ہیں ان کے نظام عائلی کے روشن کارنامے۔

رومی تمدن میں انسانی جان کی قدر و قیمت | انسانی تمدن کی بنیاد جس قانون پر قائم ہے اس کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ انسان اور اس کا خلیہ محترم ہے۔ انسان کے مدنی حقوق میں اولیں حق زندہ رہنے کا حق ہے۔ اس کے مدنی محرکات میں اولیں فرض زندہ رہنے دیتے کا حق ہے۔

ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ ہم رومی تمدن کو دیکھتے ہیں تو بہتہ چلتا ہے کہ اس تمدن میں ان دونوں اصولوں کو کبھی بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا بلکہ ان کا خون کیا گیا، روم کے کولوسیم (Colosseum) کے فسانے اب تک تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں جس میں ہزار ہا انسان شمشیر زنی کے کمالات اور رومی امرار کے شوقِ تماشہ کے تندر ہو گئے۔ مہمانوں کی تفریح کیلئے یادوستوں کی تواضع کے لئے غلاموں کو درندوں سے پھڑوا دینا یا جانوروں کی طرح ذبح کر دینا یا ان کے آگ میں جلنے کا تماشہ دیکھنا کوئی معیوب نہ تھا۔ قیدیوں اور غلاموں کو مختلف طریقوں سے عذاب دے کر مار ڈالنا اس عہد کا عام دستور تھا۔ جاہل اور خونخوار امرار سے لے کر یونان و روم کے بڑے بڑے حکمار اور فلاسفہ کے اجتہادات میں بھی انسانی جانوں کو بے قصور ہلاک کرنے کی بہت سی وحیانہ صورتیں جائز تھیں۔ ارسطو اور افلاطون جیسے اساتذہ اخلاق ماں کو یہ اختیار دینے میں کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے کہ وہ اپنے جسم کے ایک حصہ (یعنی جنین) کو الگ کر دے یونان اور روم میں اسقاطِ عمل کوئی ناجائز فعل نہ تھا۔ باپ کو اپنی اولاد کے قتل کا پورا حق تھا۔ رومی مقتنوں کو اپنے قانون کی اس خصوصیت پر فخر تھا کہ اس میں اولاد پر باپ کے اختیارات غیر محدود ہیں۔ حکمار رواقیین (Stoics) کے نزدیک خودکشی کوئی بری چیز نہ تھی۔ بلکہ ایک ایسی عزت کی چیز تھی کہ لوگ جلے کر کے خود کشیاں کیا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ افلاطون جیسا حکیم بھی اسے کوئی بڑی مصیبت نہیں سمجھتا تھا۔ شوہر کے لئے اپنی بیوی کا قتل بالکل ایسا تھا جیسے وہ اپنے کسی پالتو جانور کو ذبح کر دے اس لئے قانون میں اس فعل کی کوئی سزا نہ تھی۔

رومیوں کا فوجی اخلاق وسیع پیمانہ پر ان کے قتل و غارت کے واقعات آج بھی تاریخ کے ریکارڈ میں۔ لیکن ان واقعات کو لکھنے سے پہلے روم کے فوجی نظام پر ایک نظر ڈالتے چلیں تاکہ واقعات کی روح آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ روم کا فوجی نظام، زمانہ حال کے فوجی نظام کی طرح تھا

جس میں اخلاقی حدود و ضوابط کی کوئی پابندی ممکن نہ تھی، ان کو اخلاقی تربیت، جنگ کی تعلیم اور عسکری ضبط و نظم کے قائم رکھنے کا کوئی بندوبست نہ تھا، جنگ کے موقع پر عام جنگجو باشندوں کا ایک انبوہ امنڈ کر آیا کرتا تھا اور ان کا یہ شوق صرف انھیں قتل و خون کے کھیل میں شرکت کیلئے لاتا تھا تا کہ ہمایہ ممالک کو لوٹیں، مخالف قوموں کو تہس نہس کریں، خوش باشی کے لئے مال و دولت خدمت کے لئے لونڈی غلام اور شہوت رانی کے لئے خوبصورت لڑکیاں حاصل کریں۔ خود ان کے بادشاہوں کے سامنے جنگ کا کوئی اخلاقی مقصد نہ تھا بلکہ محض نام و نمود کی خواہش، دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے تلوار اٹھائی جاتی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب ان کی کوئی فوج کسی ملک میں پیش قدمی کرتی تھی تو بچے، بوڑھے، عورتیں، جانور، درخت، معبد، مندر، غرض کوئی چیز ان بد مستوں کے دستبرد سے نہ بچتی تھی، جلوتا جاسکتا تھا لوٹ لیا جاتا اور جو نہ لوٹا جاسکتا تھا اس کو آگ کی نذر کر دیا جاتا تھا۔ روم سے افریقہ کے ونڈالوں (Vandals) اور یورپ کے گاتھوں (Goths) کی ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔ ان کے ساتھ جو وحشیانہ برتاؤ کیا جاتا تھا اس کے ذکر سے تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ قیصر حسین کے عہد حکومت میں جب ونڈالوں پر چڑھائی کی گئی تو ان کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جنگ سے پہلے اس قوم میں ۶۰۰۰۰ ہزار جنگجو مرد تھے اور ان کے علاوہ عورتوں، بچوں، مردوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ مگر جب رومی فاتحوں نے ان پر قابو پایا تو ان میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مشہور مورخ گین لکھتا ہے کہ سارا ملک ایسا تباہ کر دیا گیا تھا کہ ایک اجنبی سیاح اس کے ویرانوں میں سارے سارے دن گھومتا تھا اور کہیں آدم زاد کی شکل دکھائی نہیں دیتی تھی، پیر کو پیوس ایک مشہور سیاح نے جب اول اول اس سرزمین پر قدم رکھا تھا تو اس کی آبادی کی کثرت اور تجارت اور زراعت کی فراوانی دیکھ کر انگشت بندن رہ گیا تھا مگر ۲ سال کے اندر وہ تمام گہما گہمی ویرانی سے بدل گئی اور پچاس لاکھ کی عظیم الشان آبادی قیصر روم کے

حلوں اور جفا کاریوں کی بدولت فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ ۱۰

یورپ کے گاتھوں کے ساتھ یہی وحشیانہ سلوک ہوا، یہاں تک ہم سنتے ہیں کہ ان کا بادشاہ ٹوٹیلاب میدان سے زخمی ہو کر بھاگا اور ایک دور دراز مقام پر جا کر مر گیا تو رومی سپاہی اس کی تلاش میں نکلے۔ اس کی لاش کا سراغ لگایا، اس کو برصغیر کر کے ڈال دیا اور اس کے خون آلود کپڑوں کو تاج سمیت قیصر جسٹین کے پاس تحفہ بھیجا۔

سنہ ۳۱۳ء میں ٹیٹوس رومی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو کہا جاتا ہے کہ دراز قد حین لڑکیاں فاتح کے لئے چن لی گئیں، ۱۷ سال سے زیادہ عمر کے آدمی ہزار ہزار کپڑے مصری کانوں میں کام کرنے کے لئے بیچ دیئے گئے، کئی ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ انہیں تعمیر وں اور کلو سیموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے اور شمیر زنوں سے کٹوانے یا خود آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے کام لایا جاسکے، دوران جنگ میں ۱۷ ہزار آدمی گرفتار کر لئے گئے جن میں گیارہ ہزار صرف اس وجہ سے مر گئے کہ ان کے نگہبانوں نے انہیں کھانے کو نہیں دیا، ان کے علاوہ جنگ اور قتل میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی مجموعی تعداد ۴۹۷۱۳۳ بتائی جاتی ہے۔

یونانی اور رومی اپنے سوا دوسری قوموں کو وحشی اور بربری کہتے تھے اور ان کے قانون میں غیر یونانی اور رومی کے لئے غلامی اور قتل کے سوا کوئی تیسری صورت موجود نہ تھی، ارسطو حبیب انسان اس بات کا قائل تھا کہ قدرت نے برابرہ کو محض غلامی کے لئے پیدا کیا ہے۔

باغیانہ سوسائٹی اور لادینی کے ماحول میں رہتے رہتے رومی اتنے درندے اور وحشی ہو گئے تھے کہ لوگ اپنے کھیل تماشوں میں ہیتناک نظارے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ان نظاروں میں مجاز کی بجائے حقیقت کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے ان کو کسی گھر کو جلتے ہوئے دکھانا ہوتو فی الواقع

as Gibbon. at Early days of Christianity by feror.

وہ چاہے سمجھے کہ ایک گھر جلادیا جائے قیصر آگسٹس نے اپنی وصیت کے ساتھ جو تحریک منسلک کی تھی اس میں لکھا ہے کہ ۸ ہزار شیخینوں اور ۳۵۱ جانوروں کے کھیل میں دیکھ چکا ہوں۔ رومیوں کی تاریخ میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تعمیری فلاح و بہبود کے کاموں سے انہیں کچھ بھی شوق نہ تھا۔ طوالت کے باعث میں ان کی سفاکیوں کی بہت بڑی داستان چھوڑ رہا ہوں۔

روم کی اقتصادی حالت | روم کی اقتصادی حالت کے متعلق ہمارے لئے اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ عظیم الشان روم جس کے افسانے آج تک بیان کئے جاتے ہیں۔ اور جس کے تمدن کی عظمت و شوکت کے گیت گائے جاتے ہیں، یہ تمام رومی باشندوں کا تمدن تھا بلکہ جس تہذیب و تمدن کو اس قدر حیرت اور استعجاب سے دیکھا جاتا ہے وہ دراصل وہاں کے اعیان و امراء کا تمدن ہے جو پروردگار حکومت تھے وہاں کے غریب اور چھوٹے طبقہ کے لوگ طرح طرح کی معاشی دقتوں میں مبتلا تھے۔ طبقہ امراء کا دار و مدار زیادہ تر جنگوں اور امروں کے مالی غنیمت پر تھا یا عوام الناس کے ٹیکسوں پر۔

ڈاکٹر ڈریسپر نے اپنی مشہور کتاب ”معرکہ مذہب و سائنس“ میں رومیوں کی عیاشیوں اور بولہاہلوں کی بڑی دردناک داستان لکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: ”جب جنگی قوت اور سیاسی اثر کے لحاظ سے سلطنت روم انتہائے ترقی پر فائز ہو گئی تو مذہبی اور عمرانی پہلو سے اس کی اخلاقی حالت فساد کے درجہ تک پہنچ چکی تھی۔ اصل روم کی عیش پرستی اور عشرت پسندی کی کوئی انتہا نہ رہی ان کا اصول یہ تھا کہ انسان کو چاہئے کہ زندگی کو سلسلہ العیش بنا لے، پاک بازی، حظ نفس کے خواہ نعمت پر ہنزلہ نکلےاں ہے اور اعتدال سلسلہ حظ نفس کی دلازی کا محض ایک ذریعہ ہے، ان کے دسٹر خوان سونے چاندی کے بانسوں سے جن پر جواہرات کی بیچ لاری ہوتی تھی جکے ہوئے نظر آتے تھے ان کے ملازم زرق برق پوشاکیں پہنے ہوئے ان کی خدمت کیلئے کمر بستہ کھڑے رہتے تھے ماہر دیان روماء جو عام طور پر عصمت کی طلائی زنجیروں کی قید سے آزاد تھیں ان کی مستی انگیز صحبتوں کا لطف بالاکرنے کے لئے موحنا زرتہ تھیں، عالی شان حماموں، دل کشا



تماشہ گاہوں اور جوش آفریں دنگلوں سے جن میں پہلوان کبھی ایک دوسرے سے اور کبھی درندوں سے اس وقت تک مصروفِ زور آزمائی رہتے تھے جب تک کہ حریفوں میں ایک ہمیشہ کے لئے خاک و خون میں سونہ جائے۔ اہلِ روم کے سامانِ تعیش میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا، دنیا کے ان فاتحوں کو تجربہ کے بعد یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ عبادت اور پرستش کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ قوت ہے، اسلئے کہ اس قوت کی بدولت ہی سرمایہ حاصل کیا جاسکتا ہے جو دوسروں کی محنت اور تجارت کی مسلسل جانکاہیوں اور عرقِ زیرِ نعل سے پیدا ہوا ہے، مال اور املاک کی صنعتی، صوبہ جات کے محصل کی تشخیص، زور بازو کی بدولت جنگ میں کامیاب ہونے کا نتیجہ ہے اور فرمانروائے دولتِ روم اس زور قوت کا نشان ہیں۔ غرض روم کے نظامِ تمدن میں جاہ و جلال کی ایک جھلک تو نظر آتی ہے لیکن یہ جھلک اس نمایشی طمع کی چمک سے مشابہ تھی جو یونانِ عہدِ قدیم کی تہذیب پر چڑھ گیا تھا۔

اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اقتصادی لوٹ مچی ہوئی تھی، اس کے لئے رومی لوگوں کو غلام بنارہے تھے اور قتل کر رہے تھے۔ تن آسانی اور عیش پرستی پر قوم و ملک کا کتنا سرمایہ اڑایا جا رہا تھا جب ایک طبقہ کی ہوس کیوں کی یہ داستان ہے تو دوسرے طبقہ کس قدر مفلوک الحال رہا ہوگا؟ مانا کہ رومی امرار نے اپنی قوم کو اقتصادی حیثیت سے غلام نہ بنایا ہو لیکن اپنے مفتوحوں کے ساتھ ان کا یہ فعل کب جائز ہو سکتا ہے؟ ہم نے جہاں تک روم کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ہم اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ خود اہلِ روم کا ایک بڑا طبقہ نانِ شہینہ کا محتاج رہتا تھا اور ان کے نگے میں مفلوک الحالی کا جواہرِ وقت پڑ رہتا تھا۔

شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ اپنی کتاب ”حجتہ المصلیٰ باللہ“ میں لکھتے ہیں:-

”جب ایرانیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اور نہرونی تعیش ان کا معبود بن گیا تو ان کی زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش و عشرت میں نہمک بن جائیں۔ چنانچہ ان کے طبقہ خواص (Privileged group) کا ہر شخص دادِ عیش دینے لگا اور ان میں ایک طرحِ تفاخر کی شان پیدا

ہو گئی۔ یہ دیکھ کر دنیا کے ہر گوشے سے علما اور حکما ان کے ارد گرد جمع ہونے لگ گئے جو ان کے لئے سامانِ عیش مہیا کرنے کیلئے عجیب عجیب دقیقہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے اور اس سلسلے میں ایک دوسرے پر فضیلت اور فوقیت حاصل کرنے کی کوشش امدان ایجادوں پر فخر کرنے لگے حتیٰ کہ ان امراء اور سربراہان کا یہ حال ہو گیا کہ جس کسی کے پاس ایک لاکھ درہم سے کم مالیت کا پتھکا یا ٹوپی ہوتی تھی اسے پھیلی کا عار دلایا جاتا تھا۔ ایسے ہی انھوں نے عالی شان سر بفلک محل، آبرزن حمام، بے نظیر پائیں باغ، سواری کے نالیشی جانور، خوبصورت غلام اور حسین باندریاں اپنی زندگی کا لازمیہ قرار دیے۔ ان کی زندگی کی ضرورت پہلی اسے سمجھ لیا کہ صبح و شام عیش و نشاط کی محفلیں جمع ہوں جن میں طرح طرح کے لذیذ کھانے وسیع دسترخوانوں پر جمع ہوں اور فوق العادہ لباس فاخرہ خوشبوؤں سے لباس ہوا زیب تن ہوا۔

ان لوگ اور امدار کی زندگی کے یہ طور طریقے رفتہ رفتہ عوام کی معاشی حالت پر برے اثرات لائے اور ان کی معاشی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ مسلسل خانہ جنگیوں کو اسبابِ معیشت تباہ ہو گئے جس کی وجہ سے سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس سبب گریبانِ مصیبت کا سبب یہ تھا کہ یہ سامانِ عیش کی ضرورت صرف کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے املا و حکمران طبقہ کا شکاروں اور تاجروں پر نئے ٹیکس لگاتے تھے۔ سامانِ معیشت چونکہ پہلے ہی سے تباہ تھا اس لئے کسان اور تاجر نئے ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ زبردستی ان سے ٹیکس وصول کیے جاتے تھے اور زیادہ سرکشی پر فوجی کارروائی عمل میں لائی جاتی تھی اور انھیں گرفتار کر کے طرح طرح سے عذاب دیا جاتا تھا۔

جاگیردارانہ نظام سرمایہ داری کا یہ عہدہ مرقع جس کی صحیح تصویر شاہِ حسا کے فنکار قلم نے کھینچی ہے۔ یہ تمدن کے دو عظیم الشان دھماکے تھے جو غیر خدا پرستانہ نظریہ زندگی (Materialistic Conception) کی اساس پر قائم تھے لیکن چونکہ ان کی بنیاد زندگی کے صحیح تصور پر قائم نہ تھی اس لئے اس کا تباہ ہو جانا لازمی

(باقی)

## عوالم خمسہ و مراتب وجود

ترجمہ انصاف خواجہ محمد علی رحمانی جہاںپور

ذیل کا مضمون حضرت شاہ فتح محمد صاحب محدث ابن حضرت شاہ عینی جندائیں رحمہم اللہ  
کی تصنیف رسالہ "فہرذات رحمانی" کا اردو ترجمہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ والصلوة والسلام علی رسولہ محمد  
والہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اول سے آخر تک ظاہر و باطن میں جو کچھ ہیں، حق تعالیٰ ہی کیلئے  
ہیں۔ جو مدبر و مرنی ہے کل عالم اور سارے جہانوں کا۔ اور رحمت و فضل، سلامتی و برکت نازل ہوا اس  
کے برحق پیغمبر جناب ختمی مرتبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ کی اولاد و ازواج اور  
اصحاب و احباب پر۔ اور ان کے ساتھ جمیع امت پر قیام قیامت تک۔ حمد و صلوة کے بعد ہر طالب حق اور  
سالک طریقت کو معلوم ہونا چاہئے کہ حضرات صوفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) کی اصطلاح میں  
وجود کے پانچ مرتبے ہیں اور یہ حضرات کرام وجود کے ہر ایک مرتبہ کو عالم کہتے ہیں۔

اول عالم لاہوت ہے۔ دوم ہاہوت ہے۔ سوم جبروت ہے۔ چارم ملکوت اور پنجم ناسوت۔  
ہندی کی آسانی کیلئے پہلے ہم ناسوت کے مراتب بیان کرتے ہیں۔ عالم ناموت صوفیہ  
کی اصطلاح میں مرتبہ ملک ہے۔ اور اسی کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں۔ عرش اعظم سے مرکز خاک تک  
عالم ناسوت کہلاتا ہے اور اس دائرہ ناسوت کا مجموعہ کل تیو چیزیں ہیں۔ اول عرش مجید خطیب عجلانی

نے شرح بخاری میں بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ عرشِ عظیم یا قوتِ سرخ سے بنا ہوا ہے اور اس کی دوری و درازی اور بُعد کی مقدار ہر دو جانب میں پچاس پچاس ہزار برس کی راہ کی مسافت ہے اور اس کی چوڑائی اور پراور نیچے دونوں طرف پچاس پچاس ہزار برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔

فضائلِ اعمال کی ایک حدیث مرفوع ہے کہ عرشِ عظیم کے تنو پائے ہیں اور ملائکہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے قیامت تک اگر ایک پائے کی مسافت طے کرنا چاہیں تو سرگڑے نہیں کر سکتے عرش کے بعد کرسی ہے جو بہشت کی زمین ہے۔ بہشت کے تمام بڑے بڑے درجے ایک ہزار چھ سو سولہ ہیں۔ اور اس کے بعد فلکِ زحل ہے جو آسمانِ اول ہے۔ پھر فلکِ مشتری ہے جو آسمانِ دوم ہے۔ پھر فلکِ مریخ جو آسمانِ سوم ہے پھر فلکِ شمس جو آسمانِ چہارم ہے پھر فلکِ زہرہ جو آسمانِ پنجم ہے۔ پھر فلکِ عطارد جو آسمانِ ششم ہے۔ پھر فلکِ قمر جو کہ آسمانِ ہفتم ہے۔ فلکِ قمر کو اگر ادھر کی طرف سے شمار کریں تو آسمانِ ہفتم ہے اور اگر نیچے کی طرف سے حساب لگائیں تو یہ آسمانِ اول ہے۔

علامہ نووی وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کرسی اور جو چیزیں کہ کرسی کے اندر موجود ہیں عرشِ مجید کے مقابلہ میں رائی کے ایک دانہ کے برابر ہیں کہ جس طرح ایک وسیع میدان میں رائی کا ایک دانہ پڑا ہوا کالعدم معلوم ہوتا ہے اسی طرح کرسی اور جو چیزیں اس میں ہیں عرشِ مجید کے مقابلہ میں معلوم ہوتی ہیں اور اسی طرح ساتوں آسمانوں کا اپنی وسعت و گہرائی کے باوجود کرسی کے مقابلہ میں یہی حال ہے۔

فلکِ ہفتم کے بعد کرۂ آتش ہے جس میں شہاب پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کرۂ ہوا ہے جس میں ابھر وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کرۂ آب ہے جو دریائے محیط کے مانند ہے اور زمینِ کرۂ آب کے اندر گیند کی طرح ہے۔ زمین کا نصف سے زائد حصہ غرقِ آب ہے اور نصف سے کم حصہ پانی پر

باہر اور خارج ہے۔ زمین کا جو حصہ پانی سے باہر ہے پھر اُس کے دو حصے ہیں ایک حصہ محض دیران الہی غیر آباد ہے اور اس میں کسی سمت اور جہت میں بھی عمارت و آبادی کا نام و نشان تک نہیں دوسرا حصہ معمور و آباد ہے اس کو معمورہ کہتے ہیں اور وہ ربع مکون ہے۔ اسی معمورہ میں تمام دنیا آباد ہے۔ دریا بھل میدان۔ پہاڑ۔ شہر آبادیاں اور بستیاں اسی میں واقع ہیں اس کی مسافت کا اندازہ ایک سو بیس برس برابر چلتے رہنے کی مدت کا راستہ ہے۔ اس میں نوے برس کی راہ میں بتی ہے یا جوج و باجوج کی جو یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور بارہ برس کی راہ میں حبشی اور آٹھ برس کی راہ میں رومی اور تین برس کی راہ میں عرب بستے ہیں۔ اور سات برس کی راہ میں مغ یعنی آفتاب پرست و آتش پرست رہتے ہیں۔ یہ تفصیل بخاری شریف کی شرح میں خطیب عسقلانیؒ نے بعض کتب سے نقل کی ہے مگر یہ تمام تعبیریں معتقدین و سلف کی تحقیقات کی بنیاد پر ہیں۔

زمین پر حق تعالیٰ شانہ کی پیدا کی ہوئی انواع و اقسام کی مخلوق بکثرت موجود اور آباد ہے مگر اور دوسری مخلوقات ملائکہ، شیاطین، جنات وغیرہ کے مقابلہ میں انسان ایک ہزار کے مقابلہ میں صرف ایک ہوتا ہے۔ خطیب عسقلانیؒ ہی کی شرح میں ہے کہ زمین اپنی تمام وسعت اور پھیلاؤ، مہم گیری کے باوجود آسمانوں کے مقابلہ میں ایک خشتاش کے، انہ کے برابر ہے۔ کسی عارفِ کامل نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کر کے انسان کو اس کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا ہے کہ

جہاں در جنبِ اس نہ سقفِ مینا      چو خشتاشے بود بر روئے دریا

بہیں خود را کہیں خشتاش چندے      نزد گرب و بر و بت خود بخندے

اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ تمام دنیا جہاں کائنات، نو آسمانوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ خشتاش کا ایک دانہ دریائے وسیع و عمیق اور قلزم زخار میں پڑا ہوا ہو تو تو بھی اے غافل بندے اور خود میں انسان اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو دیکھ غور کر اور سوچ سمجھ کہ تو کتنا ہے۔ اور

تیری حقیقت اور سستی کیا ہے، بے سوچے سمجھے اگر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنی طاقت اور منہج بل پر زور گھنڈ رکھ کر کہے تو کیا یہ تجھ کو لائق اور سزاوار ہے۔ یہاں تک بہت اختصار کے ساتھ عالمِ ناسوت کا بیان کیا گیا۔ اب اے جویائے صداقت اور جویندہ حقیقت عالمِ ملکوت کا حال معلوم کر۔

عالمِ ملکوت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ملکوتِ اعلیٰ۔ دوسرے ملکوتِ اسفل۔ ملکوتِ اعلیٰ عالمِ ارواح کو اور ملکوتِ اسفل عالمِ مثال کو کہتے ہیں۔ ملکوتِ اسفل اور عالمِ مثال، عرشِ عظیم کے اوپر ہے شاریحِ قصیری وغیرہ نے لکھا ہے کہ عالمِ مثال کی وسعت اور گیرائی اس قدر ہے کہ اس کے مقابلہ میں عرشِ عظیم مع اپنی تمام محتویات و موجودات اور اشیاءِ شتمہ کے ایسا ہے جیسے ایک صحرائے عظیم اور لقی و دریائیں ایک بہت چھوٹی سی انگوٹھی کا حلقہ بڑا ہوا ہو۔

عالمِ ناسوت جو کہ عالمِ اجسام ہے اور عالمِ ارواح جو کہ ملکوتِ اعلیٰ اور ارواحِ نورانی مجرّد ہیں ان دونوں کے درمیان یہ عالمِ مثال ایک برزخ اور درمیانی شے کے طریق پر ہے۔ ہر ممکن اور موجود کے لئے جو کچھ اس عالمِ اجسام و عالمِ ناسوت میں ہوتا ہے اور مقدر و مقدور ہے اس کے لئے اس عالمِ مثال و عالمِ برزخ میں ایک صورت ہوتی ہے جو مُثَلّ و مناسب ہوتی ہے عالمِ ارواح کے۔ پھر وہ صورت ارواح سے فیض حاصل کر کے اجسام میں پہنچاتی ہے اور اس ترتیب کے ساتھ کائنات و عوالم کی ترتیب و تدریج و تنظیم و تنسيق ہوتی ہے اور اس عالمِ مثال کو عالمِ خیال بھی کہتے ہیں۔ اور ملکوتِ اعلیٰ جو کہ ارواحِ نورانی اور مجرّد ہیں۔ اس کا نام عالمِ امر بھی ہے اور یہ ایک ایسا عالم ہے جس کی طرف حس و احسا کے ذریعہ (حسی طور پر) اشارہ نہیں کیا جاسکتا۔ ملکوتِ اعلیٰ کی جلد موجودات دو قسم پر ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کا پند و جوہ عالمِ اجسام سے کوئی تعلق نہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو عالمِ اجسام سے صرف چند وجوہ کی بنا پر تدریجاً و تصرف کا تعلق رکھتی ہے۔

اول قسم جس کا عالمِ اجسام سے کوئی تعلق نہیں ایک خاص قسم کا اور ملکوتِ اعلیٰ کی اس قسم کو

کروبی کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی دو طرح پر ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن کو عالم اجسام کی بالکل خبر نہیں اور عالم اجسام و عالم ناسوت کی طرف مطلق توجہ نہیں۔

وَهُمْ هَٰمُؤَا فِیْ جَلَالِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَجَمَالَہٗ مُنْذُ خَلَقَہُمْ

یعنی کروبیوں کی یہ خاص قسم ایسی ہے کہ جب سے حق تعالیٰ شانہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے اس ذاتِ عالی صفات کے جلال و جمال میں باہم و مستغرق اور متوجہ و محو ہیں۔ اسی لئے اُن کو مُمِیْنِیَّہ کہتے ہیں اور ان کی دوسری قسم وہ ہے کہ اگرچہ ان کو بھی عالم اجسام سے تعلق نہیں ہے مگر وہ بارگاہ الوہیت کے دربان اور فیض ربوبیت کے وسیلے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ سے (جو اصل مبدع وجود و ایجاد اور سرچشمہ فیضانات و کمالات ہے) فیض حاصل کرتے اور پھر تمام ارواح کو پہنچاتے ہیں۔ ان ارواح میں سب سے افضل و اعلیٰ، اجل و ارفع، اور اکمل و اتم روحِ اعظم ہے جو تعبیر و مراد ہے روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور روحِ اعظم کی نسبت افاضہ فیض اور احاطہ کمال میں تمام عوالم سے خواہ عالم ارواح ہو یا عالم مثال۔ عالم خیال ہو یا عالم شہادت، ایسی سمجھنی چاہئے کہ انسان کے نفس کی نسبت ہوتی ہے اس کے جسم و بدن کے ساتھ۔ حتیٰ کہ اگر مبدع فیاض کے سرچشمہ فیض سے ان وسائل و ذرائع اور علائق و وسائل کے ذریعہ صدور فیضان اور ایصال فیض نہ ہو تو ہرگز ہرگز ممکن نہیں کہ وجود یا شہود کے اعتبار سے کوئی چیز بھی خارج اور واقع میں صورت پذیر ہو سکے اور کوئی صورت حاصل کر سکے۔

ملکوتِ اعلیٰ کی پہلی قسم کا حال معلوم کر چکے کہ اس کا عالم اجسام سے بچند وجہ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ کہ اس کی دو قسمیں بھی ہیں جن کا حال ذکر کیا جا چکا۔ اب ملکوتِ اعلیٰ کی دوسری قسم کا حال معلوم کیجئے جس کو کہ عالم اجسام سے تعلق و ارتباط ہوتا ہے اور وہ تعلق و ربط تدبیر و تصرف کا تعلق و رابطہ ہے اس لئے کہ نوع انسانی کے ہر فرد کے لئے ایک روح مجرّدہ ہوتی ہے اور اس

شخص اور فرد انسانی کے تعلق و تصرف کا تمام تر معاملہ اس روح مجرہ ہر موقوف و مبنی ہوتا ہے، انسان کے نفس اور اس کے جسم و بدن میں جیسی صلاحیت و استعداد اور قابلیت و لیاقت ہوتی ہے اسی کے مقتضائے مطابق ہوتی ہے اور روح مجرہ اسی کے موافق روح سے فیض حاصل کر کے اس شخص کی مثالی صورت اور برزخی حیثیت کے واسطے سے جو کہ عالم مثال میں ممثّل و مناسب ہے اس جسم و بدن اور نفس کو پہنچاتی ہے۔

نیز ان ارواح مجرہ کے علاوہ اور دوسری ملکی روہیں اور ملکوتی ارواح بھی ہیں جن کی صحیح تعداد و شمار حق تعالیٰ شانہ ہی کے علم و احاطہ میں ہے اور وہ ملکی روہیں ان ارواح مجرہ کی خاص معاون و مددگار ہوتی ہیں، اور ان کو بھی ملکوت اسفل کہتے ہیں۔ اسی بنا پر باب مشاہدہ و اہل کشف نے فرمایا ہے کہ جب تک سات فرشتے نہ ہوں اس وقت تک درخت کا ایک پتہ بھی باہر نہیں نکلتا۔ چنانچہ پیغمبرِ حق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”اِنَّ لِکُلِّ شَيْءٍ مَّلَکًا“ یعنی ہر چیز اور ہر شے کے لئے ایک نہ ایک فرشتہ ضرور ہوتا ہے جو اس شے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ”يُنْزِلُ لِكُلِّ قَطْرَةٍ مَّلَکًا“ کہ بارش کے ہر قطرہ کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ اسی طرح احادیث و روایات میں قسم قسم کے ملائکہ، ملکوتی ارواح اور ملکی روحوں کا ذکر وارد ہے۔ چنانچہ ملک الریح (ہوا کا فرشتہ) ملک الرعد (کرکڑ کا فرشتہ) ملک البرق (بجلی کا فرشتہ) ملک السحاب (بادل کا فرشتہ) وغیر ذلک، ملائکہ کی احادیث صحیحہ میں تصریح موجود ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ عالمِ ناسوت میں جو کچھ کون و فساد اور حرکت و سکون کے تیل سے ہوتا ہے یہ تمام فیضانِ حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے جو کہ مبدر فیاض میں اولاً و بالذات اسماء الہیہ کو جو کہ ارباب مقیدہ ہیں پہنچتا ہے۔ اور ذات پاک مبدر فیاض سے یہ تمام فیضانات بواسطہ اسمائے الہی اعیان ثابۃ و (حقائق الہیہ) پر فائز ہو رہے ہیں۔ اور اعیان ثابۃ و اسمائے کونیہ کے ذریعہ و



واسطہ سے روح اعظم کو یہ جملہ فیوض حاصل ہوتے ہیں۔ پھر روح اعظم سے اور ارواح کو ان کی استعدادِ ذاتی اور صلاحیت کے مناسب و ملائق ان اسمائے الہیہ کا فیضان حاصل ہوتا ہے پھر ہر روح بواسطہ اپنی صورتِ معنوی کے اپنے عالمِ ناسوت میں خود متصرف ہوتی اور تدبیر و نظم کرتی ہے۔ روح کا اپنے اجسام و نفوس میں اس تصرف و تدبیر معنوی کا بعض افراد کو شعور و احساس ہوتا ہے جیسے انسانی افراد اور حیوانی افراد اور بعض افراد کو شعور و احساس نہیں ہوتا جیسے نباتاتی و جماداتی افراد۔

اگرچہ یہ امر پایہ ثبوت اور مرتبہ یقین کو پہنچ چکا ہے اور کشف و مشاہدہ اربابِ بطون سے یہ امر محقق ہو چکا ہے کہ نباتاتی و جماداتی افراد کو بھی ایک خاص قسم کا شعور و ادراک ہوتا ہے۔ مگر اہل کشف بیان کرتے ہیں . . . . . کہ نباتات و جمادات اور معدنیات کے شعور و ادراک کا یہ ڈھنگ اور طریقہ نہیں جیسا کہ انسان و حیوان کے ادراک و شعور کا حال ہے بلکہ ان کا علم و شعور ان کی اپنی صورتِ نوعیہ کے مناسب ہے۔

یہاں تک جبرئیل کو رہا یہ سب عالمِ ملکوت کا بیان تھا اور اس سے قبل ہم عالمِ ناسوت کا ذکر کر چکے ہیں اب عالمِ جبروت کا ذکر سنئے۔ عالمِ جبروت عالمِ ملکوت کے اوپر ہے اور یہ عالمِ جبروت الہی صفات اور ربانی اوصاف ہیں اور اسی کو عالمِ واحدیت کہتے ہیں اور یہ عالمِ تمام اسمائے الہی اور اسمائے کوئی پرستش و حاوی ہے۔ اور سب کا خزن و جامع۔ صوفیہ محققین نے اپنی اصطلاح میں اٹھائیس اسمائے الہی اور اٹھائیس اسمائے کوئی مقرر کئے ہیں۔ ان کی تفصیل لمور مکمل تحقیق کتاب جامِ جاں نما کے دائرہ واحدیت میں لکھی گئی ہے۔

قدر ضروری اس کا یہ ہے کہ اسماءِ الہی میں سے ہر ایک اسم کو حقائقِ الہیہ کہتے ہیں اور اسمائے کوئی و کیانی کو اعیانِ ثابۃ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ۱

اسمائے الہیہ اربابِ مقیدہ ہیں اور ہمیشہ وہی ستہ اسمائے الہیہ کا فیض، اسمائے کوئیہ کو

جو کہ ایمان ثابتہ اور مظاہر و حجابی اسمائے الہیہ میں پہنچتا رہتا ہے۔ اور پھر ان سے بواسطہ ربوہ عظم خارج و خارج میں ظاہر و صادر ہوتا ہے جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا۔ الغرض اس مجموعہ کے عالم جبروت کہتے ہیں۔

اول اس مرتبہ کے ادھر ذات پاک الہی ہے اور اس کو ماہوت کہتے ہیں۔ یہی عالم وحدت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی ذات مقدس اپنی وحدت میں صفتِ احدیت کے ساتھ متصف و موصوف ہے۔ جس میں تمام اعتبارات و تعینات اور نسب و قیود و اضافات ساقط و کالعدم ہیں اور تمام صفات و اوصاف مسلوب و منفی۔ اور یہی ذات تبارک و تقدس صفتِ واحدیت کے ساتھ بھی موصوف متصف ہے اور اس مرتبہ میں تمام اعتبارات کا اثبات بھی ہے اور تمام صفات لائقہ سے انصاف بھی۔ یہ مرتبہ تمام موجودات کے مربی و مالک اور تمام ممکنات کے مرجع (اور مرجع الیہ) کا مرتبہ ہے۔ اور اس مرتبہ کو حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ کے بعد منظرِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ ظہور (و عیان اور وجود و شہود) میں سوائے وجوبِ ذاتی کے یہ کلمات (صفات و اعتبارات) بھی شامل ہو گئے۔

اس دقیقہ اور نکتہ کو حقیقتِ انسانی اور افرادِ انسانی کی مثال میں اس طرح سمجھو کہ مرتبہ جبروت، حقیقتِ انسانی کو کہتے ہیں۔ اب یہ مرتبہ جو تمام اسمائے الہی اور اسمائے کونی پر مشتمل ہے بالاجمال اور فی الاصل ہر فردِ انسان میں موجود و ثابت ہے لیکن اگر کسی فردِ انسان کی استعداد و صلاحیت کامل اور قابلیت تام نہ ہو تو اس فرد میں کامل و مکمل طور پر اس مرتبہ کا ظہور ہو گا۔ اگر کسی فردِ انسان کی صلاحیت و استعداد قابلیت مکمل نہ ہو تو اس میں کامل طور پر اس کا ظہور نہ ہو گا۔ حالانکہ ہر انسان میں بالاجمال اور ہر فرد کی حقیقت میں بالاصل مستور و کامن ہے۔ اگر اہل کشف و اربابِ مشاہدہ کے اعتقاد کے بموجب تمام سالکین طریقت اور باطنین سلوک کے

یہ و سلوک کا منتہی اسی مرتبہ جبروت تک ہوتا ہے۔

بعض محققین جیسے شیخ محی الدین ابن عربیؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ سالک صادق یعنی  
محقق یا غوث، یا فرد کامل جو خباب رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل  
مناجعت اور پوری پیروی کرتا ہے اور حضرت نبوت (ارواحنا و ارواح انہما تبارداہ) کے  
قدم بہ قدم چلتا ہے۔ سنت نبویہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے ابتلع اور پیروی کی وجہ سے  
تمام باہوت تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی سیر اور اس کا سلوک اس اول مرتبہ سے متصف ہو جاتا ہے  
ن وہ دوسرے جن کو کمال مناجعت کا درجہ اور پوری پیروی کا حصہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس  
رتبہ کی سیر کے ساتھ متصف نہیں ہوتے بلکہ جبروت میں پہنچنے کے بعد رک جاتے ہیں البتہ اس  
مرتبہ کا صرف مشاہدہ ان کو ہوتا ہے۔

یہ تمام مراتب جو بیان کئے گئے یعنی مرتبہ باہوت، مرتبہ جبروت، مرتبہ ملکوت، مرتبہ  
اسوت۔ یہ جملہ مراتب اربعہ تعین اول میں داخل ہیں جو تمام تعینات کو شامل ہے اور اس مرتبہ کے  
پر یعنی مرتبہ تعین اول کے اوپر مرتبہ لاتعین ہے جس کو لاہوت کہتے ہیں۔ اس مرتبہ کے  
بال اور انتہا تک کسی نبی اور ولی کا علم نہ دنیا میں آج تک پہنچ سکا ہے اور نہ آخرت میں پہنچے گا۔  
برخلاف ان مراتب اربعہ کے کہ ہر فرد انسان جو سالک طریقت طالب حقیقت اور  
خود شاہراہ معرفت ہو اپنی فطری استعداد اور جلی قابلیت کی بنا پر درجہ بدرجہان مدارج کی  
بصورت صعود و عروج کرتا ہے اور اپنے جوہر قابل اور قابلیت صالح کے موافق مراتب اربعہ بتدریج  
نہ کر جاتا اور ترقی دار تقاریر سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔

تو مستحق نظر شو کمال و قابل فیض

کہ منقطع نشود فیض ہرگز انہ فیاض

## تجربے

Aln Maskawiah. | از خواجہ عبدالحمید صاحب، تقطیع خورد ضخامت ۳۰ صفحات

نائب جلی اور روشن قیمت مبلد علی

علامہ ابن مسکویہ المتوفی ۷۴۶ھ جس طرح اپنے عہد کے نامور طبیب، مورخ، اور علم الاخلاق کے ماہر و فاضل تھے ایک بلند پایہ فلسفی بھی تھے چنانچہ انھوں نے الفوز الاصفیٰ کے نام سے فلسفہ میں بھی ایک کتاب اپنی یادگار چھوڑی ہے۔ اس کتاب میں علامہ نے وجودِ صالح روح اور نبوت پر ایک مسلمان فلسفی کی حیثیت سے کلام کیا ہے۔ خواجہ عبدالحمید صاحب نے جو گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے ہی استاد ہیں اس کتاب کا خلاصہ انگریزی میں مستقل کیا ہے اور پھر تقریباً چالیس صفحات میں علامہ ابن مسکویہ کے فلسفہ کی نمایاں خصوصیات پر فاضلانہ کلام کیا ہے اور اس سلسلہ میں یہ بھی بتایا ہے کہ علامہ مرحوم کے مخصوص طرز فکر و طریق استدلال کے دراصل تاخذ کیا ہیں اور انھوں نے ارسطو اور افلاطون کے علاوہ خود فارابی سے جس کے فلسفہ کی شہرت ابن مسکویہ عہد میں کمال کو پہنچ چکی تھی، کس حد تک استفادہ کیا ہے۔ ارباب ذوق کے لئے عموماً اور فلسفہ طلباء اور اساتذہ کے لئے خصوصاً اس کا مطالعہ دلچسپی، افادہ اور ذہنی بصیرت کا موجب ہوگا۔

Muslim Contribution  
to Geography. | از جناب نفیس احمد صاحب ایم۔ اے پروفیسر جغرافیہ  
اسلامیہ کالج کلکتہ تقطیع متوسط ضخامت ۱۸۰ صفحات

نائب جلی اور روشن قیمت مبلد پاٹھروہے۔

علم جغرافیہ کی تحصیل و تکمیل اور پھر اس کی ترقی و ترویج میں مسلمانوں نے جو عظیم الشان کام کیے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب میں اس پر سلیقہ مندی سے مرتب و مہذب کلام کیا گیا ہے۔ اس میں فاضل مصنف نے بتایا ہے کہ حج اور تجارتی شوق کی وجہ سے مسلمانوں میں کس طرح ابتدائے جغرافیہ دانی کا شوق پیدا ہوا اور پھر کس طرح عہد بعہد اس نے ترقی پذیر ہو کر علم جغرافیہ میں مسلمانوں سے شاندار تحقیقات و کشفیات کرائے اور انھوں نے صرف نظری طور پر نہیں بلکہ ملک ملک کی خاک چھان کر اور مسندوں کی گہرائیاں تاہپ کر اس علم کا عملی تجربہ کیا اور اس سلسلہ میں اپنے مخصوص افکار و نظریات قائم کئے۔ اگرچہ موضوع کی وسعت و پہنائی کے اعتبار سے کتاب مختصر ہے تاہم کام کی باتیں سب لگتی ہیں اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ جس وقت یورپ جغرافیہ ارض سے متعلق حد درجہ مضحکہ انگیز معلومات پر قانع بیٹھا تھا۔ مسلمان اس زمانہ میں ایک طرف مشرق و مغرب کی وسعتوں کا جائزہ لے رہے تھے اور دوسری جانب اجرام سماویہ کے ابعاد ثلاثہ کی پیمائش اور ان کے حرکات و افعال کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ متعدد نقوشوں نے کتاب کی اہمیت اور افادیت کو دو چندان کر دیا ہے۔

مندرجہ بالا دونوں کتابوں کو شیخ محمد اشرف صاحب تاجر کتب کشمیری، بازار لاہور سے طلب کیا جاسکتا ہے۔

**مسلمان اور غیر مسلم حکومت** | از پروفیسر محمد ہرور صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ، قلعہ خور و ضخامت  
۳۳۲ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت علی پتہ بہ ادارہ ادبیات نوبل روڈ۔ لاہور۔

سنہ ۱۹۲۰ء کا مشہور مقدمہ کراچی ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیگا اس مقدمہ میں حکومت برطانیہ مدعی تھی اور مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی، شوکت علی وغیرہم مدعا علیہم حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ ان حضرات نے فوج کی ملازمت کو حرام کہہ کر حکومت کے خلاف بغاوت

پیدا کرنی چاہی ہے۔ اس کے جواب میں مجاہدین ملت کا کہنا یہ تھا کہ ایک مسلمان کے لئے ایک مسلمان کو قتل کرنا قطعاً حرام ہے اور جو لوگ انگریزی فوج میں داخل ہوتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن ترکوں سے ضرور لڑنا پڑے گا۔ اس بنا پر مسلمانوں کے لئے فوج میں ملازم ہونا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر حکومت پھر بھی مسلمانوں کو فوجی ملازمت پر مجبور کرتی ہے تو گویا وہ مذہب میں مداخلت کرتی ہے اور ملکہ و کٹوریہ کے اعلان کے مطابق اسے ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی مرحوم نے جو بیانات اپنی اور اپنے رفقاء کی طرف سے عدالت کے روبرو دیئے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ حق گوئی، جذبہ آزادی و ولولہ ایمانی، پھر ساتھ ہی سوز و گداز، درد و اثر اور جرأت دیباکی کے لحاظ سے صدر جہاں افر و زبھی ہیں اور جہالت آموز بھی۔ پروفیسر محمد سرور نے زیر تبصرہ کتاب میں اسی مقدمہ کراچی کے مختصر روئے داد نقل کر کے مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی مرحوم کے یہ بیانات اور جج کا فیصلہ یہ سب چیزیں مرتب کر دی ہیں۔ اس کے بعد لائق مرتب نے ”محاکمہ“ کے عنوان سے ایک دلچپ اور مفید بحث کی ہے جس میں انھوں نے سنہ کی تحریک خلافت سے لیکر سنہ تک کی تحریکات قومی کا وسعت نظر اور غیر جانبداری سے جائزہ لیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ اب مسلمانوں کو کس طرح قیادت کے بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ ان کے لئے خطرات بیشمار ہیں محاکمہ کے زیر عنوان جو کچھ لکھا گیا ہے ہمارے نزدیک وہ اگرچہ تشنہ و نا تمام ہے۔ پھر مصنف کے نقطہ نظر سے کلی اتفاق بھی نہیں کیا جاسکتا۔ نا تمام جو کچھ لکھا ہے بڑی سنجیدگی، معقولیت اور متانت سے لکھا ہے۔ ارباب ذوق کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

محاوراتِ دارغ | از جناب ولی احمد خاں صاحب وزیر اعظم دو جلد قطع ۲۰۰ صفحات ۳۸۰  
صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد چھ روپیہ پتہ: مکتبہ ادب۔ اردو بازار دہلی۔

نواب فصیح الملک مرزا دارغ دہلوی کا کلام اردو زبان کے مستند اور نکسالی محاوروں اور

مضروب الاثال سے بھرا ہوا ہے۔ ولی احمد خاں صاحب نے کئی سال کی محنت کے بعد ان سب کو ایک کتاب میں حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے۔ ترتیب کی صورت یہ ہے کہ ہر صفحہ میں چار کالم ہیں۔ پہلے کالم میں محاورہ، دوسرے میں اس کے معنی اور تشریح، تیسرے کالم میں وہ شعر جس میں محاورہ آیا ہے اور پھر آخر کالم میں شاعر کے اس دیوان کا حوالہ ہے جس سے وہ شعر لیا گیا ہے۔ اس طرح ۴۴۶۴ اشعار اور ان کے محاورات مع تشریحات کے یکجا ہو گئے ہیں۔ شروع میں دلی غمر جم کی شاعری اور حالات پر ایک مختصر مگر سنجیدہ مقدمہ بھی ہے۔ لائق مرتب کی یہ ادبی خدمت بے شبہ لائق و منزل اور آفریں ہے۔ امید ہے زبان کا ذوق رکھنے والے حضرات اس کی قدر کریں گے۔

**ہم اور وہ** | از خواجہ محمد شفیع تقطیع کلاں ضخامت ۸۸ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ہر  
گلد پوش خوبصورت پتہ: مکتبہ ادب اردو بازار دہلی۔

خواجہ صاحب نے کئی سال ہوئے مذکورہ بالا نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس عام خیال کی تردید کی گئی تھی کہ ہمارے بزرگ سراپا محاسن تھے اور ہم ان کے اخلاف سرتاسر عیب نقصان ہیں۔ پیرایہ بیان نثیل کا ہے۔ خواجہ صاحب کی یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ تھوڑی مدت میں ہی اس کے تین ایڈیشن ختم ہو گئے اب مکتبہ ادب نے اس کا چوتھا ایڈیشن نسبتاً زیادہ ٹیپ ٹاپ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ زبان و بیان۔ فصاحت و بلاغت، نوع کلام اور جوش اظہار روانی و بیاضی اور عبارت کی سلاست و انسجام ان سب اوصاف کے لحاظ سے یہ کتاب اس زمانہ کا بہترین ادبی شاہکار ہے۔ امید ہے کہ ادب و فہم کا ذوق رکھنے والے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور سچی قدر کریں گے۔

**سرخ افسانے** | از اسرار احمد صاحب آزاد۔ تقطیع ۲۰۲۲ حجم ۲۸۸ صفحات طباعت و کتابت  
بہتر قیمت تین روپیہ۔ تہ نیا کتاب گھر اردو بازار دہلی۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ انقلاب کے بعد کے روس کی زندگی سے متعلق انیسویں صدی کے افسانوں کا اردو ترجمہ ہے۔ ان افسانوں میں اشتراکیت کی روح پوری طرح جلوہ گر ہے۔ ان کے مطالعہ سے غنودگی کی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ رگوں میں زندگی کی امنگ، ولولہ و شجاعت انسانی ہمدردی اور جدوجہد عمل کا خون تیزی کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے۔ ہم روسی زبان سے واقف نہیں۔ البتہ ترجمہ ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ عبارت کا زور اور اس کی روانی اور برجستگی دیکھ کر اصل کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہمارے ترقی پسند ادیب جو اشتراکیت پرستی کی آٹھیں عریاں نویسی کی ترویج کر رہے ہیں وہ ان افسانوں سے اگرچہ اس تو کافی سبق لے سکتے ہیں کہ ان میں زندگی کی دردناک اور گوناگون تصویریں جگہ جگہ نظر آتی ہیں لیکن فحاشی کا کہیں شائبہ بھی نہیں۔

## دیوان امام ابو بکر بن درید الازدی

امام ابو بکر بن درید تیسری صدی ہجری کے نامور محدث اور دیب ہونے کے علاوہ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مولانا سید محمد بدر الدین صاحب علوی استاد عربی مسلم یونیورسٹی علیگڑھ نے کئی سال کی محنت اور وسیع مطالعہ کے بعد آپ کا دیوان اشعار مرتب کیا اور مصرعے شائع کیا گیا۔ کاغذ اور ٹائپ نہایت عمدہ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ اور آخر میں انڈکس اور حاشیہ میں مشکل الفاظ کی شرح بھی ہے۔ ارباب علم و ادب کے لئے یہ کتاب ایک نادر تحفہ ہے۔ قیمت تین روپیہ

نیچر مکتبہ برہان قزول بلرغ دہلی سے طلب کیجئے



خلافتِ راشدہ و تاریخِ ملت کا دوسرا حصہ جدید ایڈیشن  
 قیمت ۳۰ روپے۔ مضمون اور عمدہ جلد للہ  
 ۱۲۔ مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد اول  
 لغتِ قرآن پر ہے مثل کتاب ۸۰ روپے جلد للہ  
 سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کپٹل کا مختصر شے  
 و رفتہ ترجمہ، جدید ایڈیشن۔ قیمت ۳۰ روپے  
 اسلام کا نظامِ حکومت، اسلام کے ضابطہ حکومت  
 کے تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث ۱۰ روپے جلد للہ  
 خلافتِ بنی امیہ، تاریخِ ملت کا تیسرا حصہ ہے  
 جلد ۱۲ مضبوط اور عمدہ جلد للہ  
 ۱۳۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت  
 بلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب للہ جلد  
 ہندوستان میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت  
 بلد ثانی للہ جلد صر  
 حصہ القرآن حصہ سوم انبیاءِ سلیم اسلام  
 کے واقعات کے علاوہ باقی قصصِ قرآنی۔ ۱۰ روپے جلد صر  
 مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی ۸۰ روپے جلد للہ

۱۴۔ قرآن اور تصوف۔ حقیقی اسلامی تصوف  
 پر جدید اور محققانہ کتاب ۱۰ روپے جلد صر  
 قصص القرآن جلد چہارم حضرت عیسیٰؑ اور رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا بیان صر جلد صر  
 انقلابِ روس۔ صر  
 ۱۵۔ ترجمان السنۃ۔ ارشاداتِ نبویؐ کا جامع  
 اور مستند ذخیرہ جلد اول ۱۰ روپے جلد صر  
 مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد سوم  
 للہ جلد صر  
 مسلمانوں کا نظمِ ملک للہ جلد صر  
 تحقۃ النظر۔ یعنی خلاصہ سفر نامہ ابن بطوطہ  
 قسم اعلیٰ ۱۰ روپے دوم دور پے آٹھ آنے۔  
 مارشل ٹیوٹو۔ یوگوسلاویہ کی آزادی اور انقلاب پر  
 نتیجہ خیز اور دلچسپ کتاب۔ دور پے۔  
 مفصل فہرست کتب دفتر۔ طلبہ فرمائے  
 اس سے آپ کو ادارے کے حلقوں کی تفصیل  
 بھی معلوم ہوگی۔

منہجِ ندرۃ المصنفین دہلی قزولِ باغ

## مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص۔ جو مخصوص حضرات کم سے کم پانچ سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو بائج شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تدریجی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں کو مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین۔ جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے، ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین۔ جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے طبقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) اجا۔ نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجامیں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

## قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ پہنچے، وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیجا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امر کیلئے ۱۔ رکالٹ یا جوابی کارڈ بھیجا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے۔ ششماہی دو روپے بارہ آنے (مع حصول ڈاک) فی پرچہ ۸۔

(۶) نئی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے

مولوی محمد ادریس صدق پرنٹر و پبلشر نے جدید بقی پریس دہلی میں طبع کر کے دفتر رسالہ برہان دہلی قہرل بلغ سے شائع کیا۔

